

اسلامی دستور

کے

بنیادی اور رہنما اصول

اشرف

مفتی عزیز الرحمن صاحب

ناشر

مکتبہ عبادیہ منٹور ضلع بجنور۔ یوپی

سول ایجنٹ

مدنی دارالتالیف بجنور۔ یوپی

جلد حقوقی بحق مؤلف محفوظ ہسین

اسلامی دستور کے بنیادی پرچم

نام کتاب:

مفتی عزیز الرحمن صاحب

مؤلف:

۳۸۴

AMIA HANIFA

صفحات:

۱۴ روپے

ACC No. 109824

قیمت مجلد:

DATE 22-11-06

۶۱۹۶۶

413313

سن طباعت:

محمد سلیم صدیقی دیوبند

کتابت:

کوہ نور پبلشرز پرائیویٹ

طباعت:

(۱) سید محمد مصطفیٰ و سید رفیع الدین - احمد آباد

معاونین

(۲) غلام دستگیر صاحب، وغلام محی الدین - احمد آباد

خصوصی

مدنی دارالتالیف بجنور یو پی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اپنی بات

حَامِدًا وَمُضْلِيًا — اما بعد

میں عرصہ دراز سے جدید تعلیم یافتہ حضرات کی زبان سے اکثر سنتا چلا آیا ہوں کہ اسلام میں لچک پیدا کی جائے۔ یہ مطالبہ دھیسے دھیسے آتا بڑھا کہ اب یہ کہا جانے لگا کہ ”اسلام کی تشکیل جدید“ کی جائے
میں حیرت میں ہوں کہ یہ لوگ اگر اسکو جانتے ہیں، تو اسلام کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر نہیں جانتے تو اسلام کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کسی بھی مذہب کی تشکیل جدید یا اس میں مقرر شدہ رعایتوں کے بعد لچک اگر تحریف یا تبدیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

میں یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کی غرض و غایت کیا ہے؟ آیا حالات اور زمانہ کے مطابق مذہب کو بنا لیا جائے یا انسان مذہب کے مطابق بنیں؟ اگر پہلی صورت مراد لی جائے تو پھر مذہب نام کی کوئی چیز دنیا میں قائم نہیں رہ سکتی بلکہ ہر زمانہ کا مذہب وہی ہوگا جو لوگوں کا چلن اور لوگوں کی خواہشات ہوں گی۔ یاد رکھو! مذہب لوگوں کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے لوگوں کے تابع نہیں ہونا چاہتا اور کم از کم اسلام تو ہرگز اس کو قبول نہیں کرتا ہاں

۱۷ جنوری ۱۹۷۷ء میں جامعہ ملیہ دہلی میں ایک سیمینار کی عنوان سے بلایا گیا تھا جس کا افتتاح

صدر جمہوریہ ہند مسٹر فخر الدین علی احمد نے کیا تھا۔

جو مذہب صرف چند مراسم مخصوصہ کا مجموعہ ہیں وہ بدلتے رہیں تو بات دیکر ہے
اسلام میں تو پیشاب و پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگ
اسی طرح پیشاب و پاخانہ کریں۔ اب اگر لوگ چاہیں کھڑا ہو کر کرنے کی
لچک لاؤ تو یہ لچک کون لائے؟ اور اگر آئی تو وہ اسلامی بات نہ ہوگی،
غیر اسلامی بات ہوگی

مجھے اس سے بھی بہت واسطہ پڑا کہ اکثر کسی درسگاہ کے فاضل تو ہیں
مگر وضو، پاکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے عام مسائل بتلانے سے بھی
عاجز نظر آتے ہیں بس یہی دو چیزیں اس کتاب اسلامی دستور کے بنیادی
اور رہنما اصول کی داعی نہیں۔ ظاہر ہے کہ کام بہت مشکل تھا کسی ادارہ کو
کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ کتاب کے پڑھنے سے ظاہر ہو گا کہ میں نے اس کتاب
کے لکھنے میں سرسری تحقیق سے کام نہیں لیا ہے بلکہ ہر چیز کو خوب تحقیق کے
بعد لکھا ہے جیسا کہ کتاب کے حوالوں سے ظاہر ہو گا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا محض کرم ہی ہے کہ میرے تمام مشاغل برابر چلتے رہتے
ہیں اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی برابر جاری رہتا ہے اور جو لکھا جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کی طباعت کا بھی انتظام فرمادیتا ہے
ورنہ بظاہر دیکھنے میں اب تک جس قدر کتابیں لکھی ہیں ان کے وجود میں آنے
کی کوئی صورت ہی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ برکت اور اس کی عنایت
بے پایاں ہے وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

میں نے زیر نظر کتاب کا مسودہ دو مرتبہ لکھا۔ پہلی مرتبہ مکمل کر لینے کے
بعد جب نظر ثانی کی تو کتاب اتنی مشکل تھی کہ عام علماء کے لئے بھی اس سے
استفادہ مشکل تھا چہ جائیکہ اردو داں حضرات — دیہی قدیم اصولی طرز
تھا اس لئے اسکو میں نے بالکل ختم کر دیا۔ حسن اتفاق اور تائید الہی کہ حجۃ اللہ
الباہلہ کی چند سطریں جو سامنے صفحہ پر درج ہیں، میری نظر سے گزریں اگرچہ

ان کی اس سے زیادہ شرح کہیں نہیں ملی تاہم میں نے اپنی اس کتاب کی بنیاد انہیں سطروں کو قرار دیا۔

اسلام کے چاروں شعار قرآن پاک۔ نبی اشر۔ کعبۃ اشر۔ نماز کو جس طرح راقم الحروف نے پیش کیا ہے۔ اور ان کا جو ربط اور تعلق ہے اور ان سے جو مقصد ہے اس کو راقم الحروف نے جس قدر سمجھا ہے لکھا ہے۔ دنیا میں یہ ہے کہ اس طرز پر اسلامی لٹریچر میں راقم الحروف کی یہ سب سے پہلی اور سب سے نئی کوشش ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سب کے لئے مفید بنائے اور میرے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔

جو چیز ان چاروں شعار کے ذریعے راقم الحروف نے ظاہر کی ہے بہت ممکن ہے کہ بعض اہل علم اس کو اجنبی قرار دیں لیکن براہ کرم کچھ ترنہ اچھالیں بلکہ اصلاح کی غرض سے مجھے مطلع فرمائیں ان کا کرم ہوگا اور ثواب آخرت بھی ملے گا اور میں مشکور بھی ہوں گا۔

سب کے آخر میں میں نے قیاس، استحسان وغیرہ مباحث کا ذکر کیا ہے اور قیاس کی بحث کو بہت زیادہ طویل کر دیا ہے وہ ضرورۃً ہے اور اس میں اس قدر کام کی باتیں ہیں کہ اہل علم کو پڑھ کر خوشی ہوگی امید ہے کہ ان کی علمیت میں اس سے اضافہ ہوگا۔ میں نے اسی باب میں جدید مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور غلط قیاسات پر تنقید و تبصرہ بھی کیا ہے۔

قیاس، اختلافی اصول، فرق و امتیاز، اصول کلیہ۔ یہ چند عنوانات زیادہ تر تو الاشباہ سے ماخوذ ہیں اس لئے بیشتر کام میں نے حوالہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ ایک ہی کتاب سے ماخوذ ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی چیز مجھے ان کے تحت دوسری کتابوں سے ملی ہے اس کا میں نے حوالہ نقل کر دیا ہے اس لئے مندرجہ عنوانات کے تحت اگر حوالہ درج کرنے سے رہ گیا ہے

تو وہ الاشباہ سے سمجھنا چاہیے۔
 رہنا اصول اور فوائد علمیہ کا آخذ بھی الاشباہ ہی ہے ان اصولوں کو
 میں نے مدلل کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر ایک کے تحت کچھ مثالیں بھی
 دی ہیں۔ زیادہ مثالوں سے گریز کیا ہے تاکہ کتاب بہت زیادہ طویل نہ
 ہو جائے۔ بہر حال راستہ ہی گیا ہے اب چلنے میں دشواری کا سوال ہی
 نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ کسی کی بات کو ان ہی باتوں سے تولا جاسکتا
 ہے وہ خواہ اپنے ہوں یا پرانے ہوں۔

فقط والسلام
 عزیز الرحمن غفرلہ
 مدنی دارالافتار

و
 مدنی دارالتالیف - بجنور
 ۱۳۹۶ھ
 مطابق یکم اکتوبر ۱۹۷۷ء

ہماری شریعت کی بنیاد

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَابًا
اللّٰهُ فَاَيُّهَا مَنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
اشترکے شاعر کی عظمت بجالانا
پس ششبرہ دل کے تقویٰ میں ہے

چار چیزوں پر ہے

- حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رح نے فرمایا:۔ خدا کے چار
بڑے شعار ہیں
۱۔ قرآن پاک
۲۔ کعبۃ اللہ
۳۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۴۔ منار

" معلوم رہے تمام شریعتوں کی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہے۔"

(حجۃ اللہ البالغہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شعار کا تعارف

عربی لغت میں شعار کے معنی نشان یا علامت کے ہیں چنانچہ ہدی کے جانور بھی شعاراً مشہور کہلاتے ہیں اس لئے کہ وہ حج کے لئے ایک علامت مخصوصہ ہیں ہدی کے جانور (اونٹ) کی کوبان میں چیرا لگانے کو بھی شعار کہتے ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ہدی کے اونٹ اور دیگر اونٹوں میں یہ شعار ہی وجہ امتیاز بنتا تھا اور اس علامت مخصوصہ کی وجہ سے ان جانوروں سے تقاض نہیں کیا جاتا تھا۔ ”غزہ کہ شعار ایسی علامت یا نشان کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ چیز اپنی نوعیت کی تمام چیزوں میں نمایاں اور ممتاز ہو جائے۔ چنانچہ اذان، جماعت، نماز، ہفتہ وغیرہ چیزیں شعار اسلام ہیں۔ اور اس طرح عیسائیوں میں صلیب، عیسائیت کی اور زتاریا جنیوؤ کھر اور شرک کی علامت یا شعار ہے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مذکورہ چاروں شعار کو شریعت محمدی کی بنیاد قرار دیا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ شریعت محمدی (علیٰ علیہا الصلوٰۃ والسلام) میں یہ چار چیزیں بہت نمایاں ہیں اور تمام احکامات شریعت ان ہی کے ساتھ قائم ہیں اس لئے سب سے پہلے علیوں علیوں ان چاروں چیزوں کی عظمت کو بتلایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بتلایا جائے گا کہ ان چار چیزوں پر شریعت کا مدار کس طرح پر ہے اور شریعت کے ہر حکم سے ان کو کیا ربط اور تعلق ہے۔

قرآن پاک

تمام علمائے اسلام اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک قدیم ہے اور غیر مخلوق ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرئیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اور اصطلاح میں اسی کو وحی متلو بھی کہتے ہیں۔ ہر طرح اس کی عظمت بجا لانا نہایت ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ کا یہی ماخذ اور یہی بنیاد ہے۔ اور احادیث پاک اور فقہائے ائمہ اس کی تفسیر اور تشریح ہیں۔

قرآن پاک کی عظمت | قرآن پاک نے اپنی عظمت کے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔

اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتاری ہے تو اس کی مثل ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلاؤ! اگر تم سچے ہو

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين

(بقرہ)

فرما دیجئے! اگر تمام انسان اور جنات قرآن کے مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو نہیں لاسکتے۔ اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار رہ جائیں۔

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لایاتوا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظمیراً۔

(نجا اسرائیل)

یعنی بالفرض اگر تمام انسان اور جنات قرآن کے مثل لانے پر ایک دوسرے کی جی وجہان سے مدد کریں تب بھی محال ہے وہ قرآن کا مثل نہیں لاسکتے، نہ

اس کی ایک سورت یا ایک آیت کا مثل لا سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک جس دن سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے اس جلیخ کو قبول نہیں کیا مومنین پر اس کی عظمت اور احترام بجالانا نہایت ضروری ہے۔

۱۔ قرآن پاک کا احترام اور تعظیم یہ ہے کہ اس کی حقانیت اور رسالت پر یقین رکھا جائے اور اس کے تمام احکامات کو بے چون و چرا قبول کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے

هذا کتاب انزلناه مبارکاً
فاتبعوا و اتقوا العلمم ترحمون

اس کتاب کو ہم نے آراہے بہت بکرت
والی ہے اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ
تم پر رحمت ہو۔ (انعام)

اسی طرح سے متعدد آیات ہیں جن میں صراحتاً مذکور ہے کہ قرآن پاک کی مکمل اتباع کی جائے۔ اتباع کرنے میں صرف تسلیم کرنا ہی داخل نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی داخل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا:-

كان خلقه انقرات قرآن پاک ان کا خلق ہے۔
خلق میں تمام امور داخل ہیں یعنی تمام عادات و اطوار، حرکات و سکنات کو قرآن پاک کے تابع کر لینا خلق عظیم ہے اسی کو قرآن پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔

انك لعلى خلق عظیم
بلاشبہ آپ خلق عظیم پر ہیں۔

ب۔ منجملہ تعظیم قرآن یہ بھی ہے کہ اسکو پاکی اور طہارت کے ساتھ چھویا جائے۔

لا یتنا الا المظہرون
سکو بالکل پاک اور ظاہری چھوئیں

چنانچہ بلا وضو قرآن پاک کا چھونا حرام ہے حدیث ہے کہ جو جلد یا کپڑا قرآن پاک سے متعلقہ بنا ہوا یا جڑا ہوا ہوتا ہے اس کا حکم بھی یہی ہے اسی طرح

عالت جنابت میں قرآن پاک کا پڑھنا حرام ہے، سب احکام اسی آیت کے
ضمن میں آتے ہیں اور اس کی تفسیر میں متعدد قول اور فعلی احادیث بھی ہیں۔

لا تقرأوا الحائض ولا الجنب حیض والی عورت اور جنسی آدمی قرآن پاک
شیئا من القرآن (ترمذی) کی کوئی آیت نہ پڑھے۔

ج۔ منہج تعلیم قرآن کے اس کا پڑھنا اور سننا بھی ہے۔ جب کوئی
آدمی قرآن پاک پڑھے تو ہمہ تن گوش ہو کر اور مؤدب ہو کر سنا جائے اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا ہے

اذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون
جب قرآن پڑھا جائے تو سناؤ اور سکوت اختیار کرو۔

قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سننے سنانے کے بہت آداب ہیں ان آداب
کو جب لانا چاہیے۔ یہ تمام احکامات قرآن پاک کی عظمت کو واضح کرتے
ہیں اور (جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے) کہ

ومن يعظم شعائر الله فاننا
جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کی تعظیم سے لائے۔
من تقوى القلوب
دل کے تقویٰ سے ہے

یعنی تعظیم شعائر اللہ (بتفصیل مذکورہ و آئندہ) قلبی تقویٰ کی بات ہے آئی
پر نورد و سلاح ہے اور یہی ہے دنیا کی عزت اور کامرانی کی راہیں نکلتی ہیں
جس طریق زندگی اور دستور کو جو خصوصیت حاصل ہو وہی دنیا میں عدل و
مساوات پیدا کر سکتا ہے اس میدان میں اسلام اپنے کو ضعف اول کے
داعی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے جس کا جی چاہے، عدل و مساوات نظام
معیشت و معاشرت، نظام حکمرانی میں اس کے دستور کو پرکھے بلاشبہ
دنیا کے تمام دستور و قوانین اپنے یہاں بھول اور خامیاں بکھرت رکھتے ہیں لیکن
اسلام میں فخر برابر کوئی کمزوری نہیں ہے وہ جس طرح قرون ماضیہ میں کامیاب
ثابت ہو چکا ہے اسی طرح آج بھی کامیاب ہے اور یہ کیا کم بات ہے کہ وہ

سائنسی دور میں دنیا کے مذاہب اور ان کے رہنماؤں نے اپنے نظریات بدل دئے ہیں لیکن اسلام کی کسی بات میں ادنیٰ درجہ کا فرق نہیں آیا بلکہ جو لوگ پہلے آسمان و زمین کی حرکت اور سکون اور غلغلہ کے بارے میں متردد تھے آج وہ شق القمر کا کسی طرح انکار نہیں کر سکتے۔ بقول شخصے، "جادوہ جو سر پر چڑھ کے بولے" مدعیانِ باطل آج بھلے ہی اسلام کا نام زبان سے نہیں لیں۔ لیکن ان کی تھیوریاں اور نظریات ہی ان کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور اسلامی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ سطور ذیل میں ہم قرآنی آیات احکام کی ایک نہایت درج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بعض امور کو قرآنی روشنی میں پیش کریں گے مسلمانوں کو چاہیے کہ عملی زندگی میں اپنے اسی شعار کو برقرار رکھیں اور منہم میں سے نہ ہو جائیں۔

"ہر کام اور ہر حال میں، ہر حرکت و سکون میں شعائر اللہ کی غفلتوں کا اظہار ہونا چاہیے اسی میں تمہاری خوبی ہے اور یہی تمہارا طرہ امتیاز ہے یہ باقی رہنا چاہیے۔"

ربنا آتانی الدنيا حسنة	آہی ہمیں دنیا میں بھی خوبی عطا فرما
وفي الآخرة حسنة وقتنا	اور آخرت میں بھی خوبی عطا فرما
عذاب النار (البقرہ)	اور روزخ کے عذاب سے بچا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(پہلی بنیاد۔ شعار اللہ)

قرآنِ پاک

۱۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔
(بقرہ)

۲۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی دوسرا طریقہ زندگی اختیار
کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں۔
(آل عمران)

آیات احکامات

پورے قرآن پاک میں چھ ہزار آیات ہیں لیکن فقہار اور مفسرین حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ آیات احکام چھ سو ہیں اور بعض نے فرمایا ہے کہ پانچ سو ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ دوسو ہیں۔ آیات احکام کے بارے میں اتنا بڑا اختلاف کچھ زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ جن حضرات نے پانچ سو یا چھ سو تعداد رکھی ہے انہوں نے طریق استنباط کا لحاظ رکھا ہے اور جنہوں نے دوسو تعداد رکھی ہے انہوں نے نظم قرآن کا اعتبار کیا ہے۔ نظم قرآن کے اعتبار سے ہی ہم نے مندرجہ ذیل فہرست تیار کی ہے۔

پارہ	سورت	آیت	احکام
۶	المائدہ	یا ایہا الذین امنوا تا	وضو
"	"	ادجاء تا	"
۵	النسار	ان کنتم تا	تیمم
۶	المائدہ	ان کنتم جنباً تا	غسل
۵	النسار	ولا جنباً تا	"
۲	البقرہ	یسئلونک تا	حیض
۱	"	اقیموا تا	نماز باجماعت
۱	"	واقضوا تا	نماز اور مقام ابراہیم

لہ بستان ابواللیث سمرقندی ۲۷ تاریخ التشریح الاسلامی ۴۵ ۴۶ اتقان

از جلال الدین سیوطی و نورالانوار از طبعیون مکہ

پارہ	سورہ	آیت	احکام
۲	البقرہ	حافظوا	نماز کی حفاظت
۵	النار	یا ایہا الذین امنوا	تیمم میں اعضا کا مسح
۵	~	اذا ضربتکم	نماز قصر
۱۵	بنی اسرائیل	اقم الصلوٰۃ	اوقات الصلوٰۃ پانچ
~	~	ولا تجھرو	نماز میں جہر کی حد
۱۶	طہ	ستیم	اوقات صلوٰۃ
۱۸	المومنون	الذین ہم	نماز میں خشوع
~	~	والذین ہم	اوقات صلوٰۃ کی حفاظت
~	النور	رجال	نماز سے غفلت
۲۱	التکویٰت	ان الصلوٰۃ	نماز بڑیوں سے رکتی ہے
۲۸	الجمعه	اذا نودی	اہتمام جمعہ
۳۰	الماعون	فویل	دکھاوے کی نماز
۲	البقرہ	قل ما انفقم	زکوٰۃ
~	~	انفقوا	~
~	~	ان تبدوا	~
~	~	وما تنفقوا	~
۸	انعام	واآتوا	~
۱۰	التوبہ	انما الصدقات	~
۱۸	النور	واآتوا الزکوٰۃ	~
۱۹	الفرقان	والذین اذا	~
۲۱	الروم	وما آتیتم	~
۲۹	الدھر	ویطعمون	~

آية	سورة	بارة	احكام
أَنْ طَهَّر	البقرة	١	اعتكاف
كُتِبَ	"	٢	روزه
أَحَلَّ لَكُمْ	"	"	"
وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ	"	"	اعتكاف
أَنَا أَنْزَلْنَاهُ	الدرخان	٢٥	ليلة القدر
أَنَا أَنْزَلْنَاهُ	القدر	٣٠	"
وَأَجْعَلُنَا	البقرة	١	بيت الله
أَنْ أَوَّلَ	آل عمران	٣	"
وَأَذِلُّوْنَا	البح	١٤	"
الْبَحِّ	البقرة	٢	ايام حج
وَالْيَطُوفُوا	البح	٢٩	طواف
وَاتَّخِذُوا	البقرة	١	ركعت طواف
أَنْ الصَّغَا	"	٢	س
وَاتَمُّوا	"	٢	عمرة
لَقَدْ صَدَقَ	الفتح	٢٦	حلق
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	المائدة	٦	احرام من شكار
"	"	٤	"
حَرَّمْنَا	"	"	"
فَإِذَا آمَنْتُمْ	البقرة	٢	احرام تمتع
جَعَلَ اللَّهُ	المائدة	٤	قرباني كاجانور
وَيَذْكُرُوا	البح	١٤	"
ذَلِكَ	"	١٤	جالور

پارہ	سورت	آیت	احکام
۱۷	الکحل	وَالْبُدْنَ	الدهسینین جانور
۷	المائدہ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	ذوانتقام جنایت
۲	البقرہ	فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ	ارنُسُكُ حصر
۴	النار	وَإِنْ خِفْتُمْ	نکاح
۲	البقرہ	وَلَا تَنْكِحُوا	اعجبتکم
۵۱۴	النار	وَلَا تَنْكِحُوا	کتاب اللہ
۵	۷	فَا تَنْكِحُوا	ولی
۲	البقرہ	لَا جُنَاحَ	بصیر
۵	النار	وَأُحِلَّ لَكُمْ	الغریضۃ
۲۰	القصاص	قَالَ إِلَى	وکیل
۲۲	احزاب	قَدْ عَلِمْنَا	ملکت ایہانکم
۱۸	النور	وَانكحوا	عَلِيمِ نکاح
۵	النار	وَلَنْ	کالمعلقۃ عورتوں میں عدل
۲	البقرہ	وَالْوَالِدَاتُ	الرَّضَاعَةَ رضاعت
۲۶	احقاف	وَحَيْلُهُ	شہراً
۲	البقرہ	الْقُلُوبُ	باحتان طلاق
۷	۷	وَإِذَا طَلَقْتُمْ	هَرُورًا
۷	۷	۷	بالمعروف
۷	۷	فَإِنْ طَلَّقْتُمَا	حُدُودِ اللَّهِ تین طلاق
۲۱	احزاب	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ	نفسیاً خیار طلاق
۲	البقرہ	وَنَجِوْ لَتَمَنَّ	اصلاحاً رجعت
۷	۷	لِلَّذِينَ يُؤَلِّقُونَ	علیہم ایثار

پاره	سورت	آیت	احکام
۲	البقره	وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ	خلع
۲۸	المجادله	الَّذِينَ	نهار
۱۸	النور	وَالَّذِينَ	لعان
۲	البقره	وَالْبُطْلَانُ	عدت
"	"	وَالَّذِينَ	عدت وفات
۲۲	احزاب	إِذَا نَكَحْتُمُ	غیر دخول بها
۲۸	الطلاق	وَالْيُ	عدت آله
"	"	اسْكُرْهُنَّ	نفقه
۶	المائدہ	وَالشَّارِقُ	چوری
۶	"	وَيَسْعُونَ	رہزن
۴	النار	وَالشَّيْ	زنا
۱۸	النور	الزَّانِيَةُ	"
"	"	لَا تَدْخُلُوا	پردہ
"	"	لَيْتَا ذَنْكُمُ	"
۲۲	احزاب	وَإِذَا	"
"	"	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ	"
۲	البقره	كُتِبَ عَلَيْكُمُ	میراث
"	"	وَالَّذِينَ	"
۴	النار	لِلرِّجَالِ	"
"	"	يُؤْتِيكُمْ	"
۵	"	وَلِكُلِّ	"
۶	"	قُلِ اللَّهُ	"

پاره	سورت	آیت	احکام
٤	المائدہ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	نیراث
١٠	انفال	وَأُولُوا	"
٢	البقرہ	لَيْسَ عَلَيْكُمْ	بیوع
٣	"	وَأَحِلُّ لِلَّهِ	سور
"	"	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	بیوع
٥	النساء	" "	"
١٨	النور	تِجَارَةٌ وَبِالْبَيْعِ	"
٢٨	المجمد	فَإِذَا قُضِيَتْ	"
٢٩	مزل	وَأَخْرُوجُونَ	"
٣	البقرہ	الَّذِينَ	سور
"	"	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	"
٦	النساء	وَأَخْذِهِمْ	"
٢	البقرہ	وَقَاتِلُوا	جہاد اور غنیمت
"	"	يَسْأَلُونَكَ	جہاد
٥	النساء	خُدُّوا	"
"	"	وَمَا لَكُمْ	جہاد
"	"	فَإِنْ تَوَلَّوْا	"
"	"	إِذَا ضَرَبْتُمْ	"
٩	انفال	يَسْأَلُونَكَ	"
"	"	وَأَضْرِبُوا	"
"	"	إِذَا لَقِيتُمْ	"
"	"	وَقَاتِلُوهُمْ	"

پارہ	سورت	آیت	احکام
۱۰	انفال	وَاعْلَمُوا	جہاد
"	"	إِذَا الْعِشِيْمُ	"
"	"	وَأَعْدُوا	"
"	"	فَأَمَّا	"
"	"	مَا كَانَ	"
"	"	إِنَّ الَّذِينَ	"
"	التوبہ	فَان تَابُوا	"
"	"	إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ	"
"	"	إِنَّ أَعْدَاءَ	"
"	"	انْفَرُوا	"
"	"	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ	"
"	النحل	إِنْ عَاثَبْتُمْ	"
"	البحر	أُذِنَ	"
"	احزاب	لِيُنَّ	"
"	محمد	فَإِذَا	"
"	الحشر	مَا تَقَطَّعْتُمْ	"
"	المتعمہ	إِذَا جَاءَكُمْ	"
"	انفال	الَّذِينَ	غدار خائن
"	"	وَأَعْدُوا	دشمن سے صلح
"	التوبہ	عَاهِدْتُمْ	نقض عہد
"	"	فَإِنْ أَحَدٌ	پناہ
"	البقرہ	لَا إِكْرَاهَ	اسلام میں داخلہ

پارہ	سورت	آیت	احکام
۲	البقرہ	وَقَاتِلُوا	دشمن پر زیادتی
"	"	وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ	"
"	"	الشَّهْرَ الْحَرَامِ	"
"	"	وَأَقْبَى	حقوق العباد
۵	النساء	بِالْوَالِدَيْنِ	"
۱۳	النحل	وَأَيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ	"
۱۵	بنی اسرائیل	وَبِالْوَالِدَيْنِ	"
"	"	وَأَبِ	"
"	"	وَأُمَّ	"
۱۶	مریم	وَبِرَّأْبِ الْوَالِدَيْنِ	"
"	"	وَكَانَ	"
"	"	وَأَمْرًا	"
۱۸	النور	وَلَا يَنْبَغُ	"
۲۰	العنکبوت	وَوَصَّيْنَا	"
۲۱	الزیم	فَاتِ	"
"	لقمان	وَصَّيْنَا	"
"	احزاب	أُزِلُّو	"
۲۶	الحجرات	وَأَنبِئِ الْمُؤْمِنِينَ بِإِخْوَةِ	"
۲۸	التحریم	بِأَيْمَانِ الَّذِينَ	"
۳۰	البلد	يَتِيمًا إِذَا مَاتَ فِي بَلَدٍ	"
۲	البقرہ	هُنَّ بَسِ	زوجین
"	"	نَسَاءُكُمْ	"

پارہ	سورت	آیت	احکام
۲	البقرہ	فَاَمْسَاكُ	زوجین
"	"	وَلَا تَسْكُرْهُنَّ	"
"	"	وَعَلَىٰ	"
۳	النار	فَإِنْ خِفْتُمْ	"
"	"	الرِّجَالِ	"
۵	"	وَلَا تَعْضُلُوْا	"
"	"	وَأَنْ امْرَأَةً	"
"	"	وَلَنْ	"
۲۸	التغابن	وَأَنْ تَعْفُوا	"
"	الطلاق	أَسْكُنُوهُنَّ	"
۲	البقرہ	وَأَتَى الْمَالَ	غریبار و مساکین اور سائلین
۳	"	قَوْلٍ	"
"	"	وَأِنْ كَانَتْ	"
۴	النار	وَأَتَوْا	"
۵	"	وَلَا تُؤْتُوا	"
"	"	فَمَنْ	"
"	"	وَالْيَتَامَىٰ	"
"	"	وَمَا يُمْنِي	"
۱۵	بنی اسرائیل	وَلَا تَقْرَبُوا	"
۱۸	النور	وَلَا يَأْتِي	"
"	"	وَالسَّادِقِينَ	"
۲۱	الزمر	فَأَتَتْ	"

پارہ	سورۃ	آیت	احکام
۲۸	الحشر	وَالْيَتَامَىٰ	غریب اور مساکین اور سائلین
۳۰	الغفر	كَلَّا بَلْ	="
"	البلد	فَلَقَّ رَقَبَةً	"
"	الضحىٰ	فَأَمَّا	"
"	الماعون	يٰدُ	"
۱۶	الکہف	فَانْطَلَقَا	مہمان
۳	البقرہ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	سائل
۱	"	وَإِذَا أَخَذْنَا	تیم
۲	"	وَيَسْأَلُونَكَ	"
۴	النار	وَأَنوَالْيَتَامَىٰ	"
"	"	وَإِنْ خِفْتُمْ	تیم لڑکی
۲	البقرہ	لَيْسَ الْبِرُّ	فقیر، مساکین
۳	"	لِلْفُقَرَاءِ	"
۶	المائدہ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	دشمن
"	"	سَمِعُونَ	"
۹	انفال	إِذَا	آداب ذکر
۹	اعران	إِذَا	آداب قرآن
"	انفال	إِذَا	"
"	التوبہ	فَزَادْتُمْ	"
۲۶	الحجرات	لَا تَقْدَمُوا	آداب انبیاء
"	"	وَلَا تَجْهَرُوا	"
"	"	وَلَا تَرْفَعُوا	"

پارہ	سورت	آیت	احکام
۲۶	الحجرات	إِنَ الَّذِينَ تَا عَظِيمِ	آداب النبی
۱۸	النور	فِي بُيُوتِ تَا ذَكَرَ اللَّهُ	آداب مسجد
۱۵	الكهف	مَلِ تَا رِشْدًا	آداب شیخ
"	"	وَلَا أَعْصِي تَا امْرَأًا	"
"	"	نَلَا تَا ذَكَرًا	"
"	"	وَلَا تَوَاجِدُنِي تَا عَمْرًا	"
۲۱	لقمان	وَرَضِينَا تَا وَلِوَالِدَيْكَ	والدین
"	"	وَصَاحِبُهُمَا تَا مَعْرُوفًا	"
۲۶	الحجرات	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ	آداب معاشرت
"	"	وَلَا يَنْخَبِرُ تَا مِنْهُمْ	"
"	"	وَلَا يَلْبَسُوا	"
"	"	وَلَا نِسَاءً	"
"	"	وَلَا تَتَابَعُوا	"
"	"	وَأَجْتَنِبُوا تَا إِشْرًا	"
"	"	وَلَا يَجْتَسِبُوا	"
"	"	وَلَا يَتَّبِعُ تَا بَعْضُكُمْ	"
۵	النساء	وَإِذَا تَا حَسِبْنَا	آداب سلام

خصوصیات آیات احکام | سطور بالا میں ہم نے نہایت محنت شاقہ کے بعد آیات احکام کی فہرست پیش کی ہے ہمارا خیال ہے کہ بعض آیات اور بھی رہ گئی ہیں یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں صاف اور واضح طور پر متعلقہ حکم موجود ہے لیکن جن آیات سے اشارۃً یا دلالت

یا اقتضائے کوئی حکم ثابت ہے وہ آیات علیحدہ ہیں اس طرح سے جن حضرات نے آیات احکام کی تعداد پانچ سو یا چھ سو بتلائی ہے وہ بھی حق بجانب ہیں۔

حس ق۔ بھی آیات احکام ہیں ان میں کیا خصوصیات ہیں؟

۱۔ احکامات پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ بتانا یا جلئے کہ اگر غسل کیا گیا تو اس سے فلاں فائدہ ہے اور نہ عمل کیا گیا تو فلاں نقصان ہے تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو چنانچہ آیات احکام کے بعد المفلحون، الظالمون، المعتدین وغیرہ صیغے اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ قرآن پاک کا داعیہ نہ اسلوب ہے اور یہ صرف قرآن پاک ہی کی خصوصیت ہے۔

۲۔ آیات احکام کے بعد تعریفی کلمات بھی موجود ہیں مثلاً تقویٰ یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔

۳۔ آیات احکام کے بعد تنبیہی کلمات بھی موجود ہیں جیسے تم جانتے ہو، کیا تم نہیں جانتے وغیرہ

۴۔ آیات احکام کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کے غلبہ و قوت کا اظہار بھی کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم رہے کہ اگر وہ تساہل کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے جانتا ہے۔

۵۔ آیات احکام کے بعد سزا و عقاب کا بھی ذکر ہے جس سے ڈرانا و صمکانا مقصود ہے۔

۶۔ آیات احکام کے بعد انعاماتِ جنت کا بھی ذکر ہے جس سے رغبت دلانا مقصود ہے وغیر ذلک

یہی وجہ ہے کہ دنیاوی دستور کے تحت روز بروز جرائم کی مقدار اور تعداد بڑھتی رہتی ہے اور مجرمین بھی ایسے مجرموں جرائم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں کہ دستور بھی ان کا احاطہ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اور یہ بات اسلامی قانون میں

نہیں ہے یہ بھی قرآن پاک کے شعار اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔

ترتیب قرآن پاک

آیات احکام قرآن پاک کی جو فہرست ہم نے گزشتہ صفحات میں پیش کی ہے وہ آیات قرآن پاک کی متفرق سورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ سورتیں اور آیات مختلف اور متفرق ادوار اور اوقات میں نازل ہوئی ہیں اگر قرآن پاک کلام الہی یا آسمانی کتاب نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اسی ترتیب سے مدون ہونا چاہیے تھا جس طرح تاریخ مدون ہوتی ہے (جیسا کہ سطور ذیل میں بعض تجزیہ پندوں کا خیال ہے) لیکن قرآن پاک چونکہ کلام الہی اور آسمانی کتاب ہے اس لئے اس کی موجودہ ترتیب وہی ہے جو خدا کی تجویز کردہ ہے اور اس کے یہاں لوح محفوظ میں موجود ہے

قرآن مجید فی لوح محفوظ (البروج) قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے

اور لوح محفوظ میں وہی ترتیب ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے "قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ "الکتاب" یا "کتاب مبین" فرمایا ہے وہ کتاب کیا ہے، کیا اس کی ترتیب ہے؟ لفظ کتاب خود اس پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ مرتب ہے منتشر نہیں ہے اور وہ جس ترتیب میں ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے اسکی ترتیب میں کسی انسان کے تصرف کو دخل نہیں ہے، جس ترتیب میں وہ آج ہمارے پاس ہے اسی ترتیب میں وہ شعار الہی ہے سطور ذیل میں ہم اس ترتیب پر کچھ اعتراضات اور ان پر اپنی تنقید پیش کر رہے ہیں۔

پروفیسر محمد رحیل خان صاحب نے سیرت قرآنہ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی اس کا ایک اقتباس اکتوبر ۱۹۵۶ء میں مدینہ انجارج کے رسالہ نمبر میں شائع

ہوا تھا اس پر راتم الحروف نے ایک طویل تنقید کی تھی جو ۲۱ نومبر ۱۹۵۶ء اور ۱۷ فروری ۱۹۵۷ء اور ۱۳ اپریل ۱۹۵۷ء کو مدینہ منورہ میں شائع ہوئی تھی۔ اس تنقید کا خلاصہ اندر وہ قابل اعتراض اقتباس یہاں پیش کیا جاتا ہے پروفیسر صاحب نے لکھا ہے:-

قدامت پرستوں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جس کسی نے اپنے زمانہ کے توہمات کے خلاف آواز اٹھائی تو اسے قتل کر دیا گیا اگر وہ کسی طرح بچ گیا تو خود اس کے پیغام کو مسخ کر دیا گیا اور مصلح و ہادی کی تعلیم کو وہ معنی پہنائے جو خود ان کے دلوں میں رہے ہوئے تھے ہندوستان میں بدھ مذہب کا یہی حشر ہوا مسیحیت کے متعلق اس کے سینکڑوں فرقے گواہ ہیں کہ وہ حقیقت سے کس قدر دور ہو گئے ہیں! یہی حال اسلام کا ہوا اسلامی تعلیم کیساتھ سب سے بڑی مشکل کی بنیاد ۳ھ سے پڑی جبکہ سرکاری حکم سے قرآن کی خدائی ترتیب کو ایک خاص انداز پر متعین کر دیا گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اختلاف کے باوجود وہی ترتیب مفسروں کے لئے باقی رہ گئی۔ اگر قرآن کی خدائی ترتیب باقی رہتی تو کوئی یہ نہ کہتا کہ قرآن تفسیر بالرائے کرنے والوں کی منطق کا محتاج ہے اور انسانی سوسائٹی کو عقل و شعور یعنی جمہوریت سے محروم کر کے پھر فقہوں یا پڑوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے اے مصنف نے ترتیب قرآن کو ۳ھ کا واقعہ بیان کیا ہے ساتھ ہی مصنف کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وہ موجودہ ترتیب قرآن کو خدائی ترتیب تسلیم نہیں کرتے بلکہ اسکو ۳ھ کا اجتہادی نتیجہ قرار دیتے ہیں مصنف کی اس غلط فہمی کے

عہ عقل و شعور کا ترجمہ لفظ یعنی کے لہذا جمہوریت سے کرنا کسی ذہنی پستی کی علامت ہے اللہ

بارے میں ملاحظہ فرمائیے:-

وما اختثر ان جامعہ عثمان
فہو علی ظاہرہ باطل لان عثمان رض
انما حمل الناس فی سنة خمس
وعشرین علی القراءة بوجہ واحد
باختیار ما وقع بینہ وبين المہلجین
والانصار لما خشی الفتنة من
اختلاف اهل العراق والشام
فی حروف القراءة والیضا قال
العلامة فی حاشیة تفسیر
روح المعانی وقیل فی حدود
سنة ثلاثین ولا سند له

اور یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ قرآن پاک
کے جامع حضرت عثمان رض ہیں وہ ظاہر
باطل ہے اس لئے کہ موصوف نے تو سنہ ۲۵ھ
میں لوگوں کو ایک قرأت پر حضرات
مہاجرین و انصار کے مشورہ کے بعد
مجمع کر دیا تھا کیونکہ اہل عراق و شام کے
حروف قرأت میں اختلاف سے فتنہ کا
خوف پیدا ہو گیا تھا (علامہ نے) اپنی
تفسیر کے حاشیہ میں بیان کیا ہے
اور یہ بھی قول ہے کہ یہ واقعہ سنہ ۲۵ھ
کا ہے لیکن اسکی کوئی سند نہیں ہے۔

اس جگہ اتنی بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں
عام طور سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رض نے اپنے اس مصحف کے علاوہ
دوسرے مصاحف کو جلا دینے کا حکم دیدیا تھا۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے
تردید کی ہے یہ بربنائے فساد ایسا کیا تھا۔ اس جگہ حضرت ابن مسعود رض کا
ایک قول نقل کیا جاتا ہے انہوں نے فرمایا تھا اگر میرے پاس طاقت ہوتی
تو میں بھی مخالفین کے ساتھ وہی کرتا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے،
صاحب تفسیر روح المعانی نے بیان کیا ہے کہ یہ اثر موضوع ہے ختمہ حضرات
نے گھڑ لیا ہے ۳

قرآن پاک کی موجودہ ترتیب خدائی ترتیب ہے یہی لوح محفوظ
میں ہے اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ترتیب ہے اسی پر

اجماع ہے اور اس کو اجتہادی ترتیب (یا سرکاری ترتیب) کہنا غلط ہے
ملاحظہ فرمائیے :-

الطائفة السادسة في جمعة
القرآن وترتيبه اعلم ان
القرآن جمع اولاً بحضرة النبي
صلى الله عليه وسلم نقلاً اخرج
الحاكم بسند على شرط الشيفين
عن زيد ابن ثابت رضي قال كنا
عند النبي صلى الله عليه وسلم
نولف القرآن في الرقاء وثانياً
بحضرة ابي بكر رضي

چٹا فائدہ صحیح اور ترتیب قرآن میں۔
جان لینا چاہئے کہ قرآن پاک کو اولاً حضور
صلعم کی موجودگی میں جمع کیا گیا حاکم نے
شیخین کی شرائط کے مطابق سند سے
حدیث بیان کی ہے کہ زید بن ثابت رضی
فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی موجودگی
میں محکروں میں قرآن پاک جمع کیا
کرتے تھے پھر ہم نے دوسری مرتبہ حضرت
ابوبکر رضی کی موجودگی میں جمع کیا۔

وعن انس رضي قال جمع القرآن
على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم اربعة كلهم من الانصار
ابي بن كعب، معاذ بن جبل و
ابوزيد وزيد بن ثابت رضي

حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ حضور
کے زمانے میں چار آدمیوں نے
قرآن پاک جمع کیا اور وہ سب انصاری
تھے یعنی ابي بن کعب، معاذ بن جبل،
ابوزید اور زید بن ثابت رضی

اب یہ اشکال کہ قرآن پاک عہد نبوی میں جمع ہو چکا تھا تو حضرت ابوبکر
صدیق رضی نے دوبارہ کیوں جمع کرایا اس کا جواب یہ ہے کہ عہد نبوی میں
قرآن پاک اگرچہ جمع ہو چکا تھا لیکن یکجائی طور پر (کتابی صورت میں) جمع
نہیں ہوا تھا ایک مجلد کتاب کی صورت میں عہد صدیق اکبر رضی میں جمع ہوا
اور وہ اس کی یہ ہے :

وانما ترك جمعه في مصحف
قرآن پاک عہد نبوی میں ایک صحیفہ میں

له روح المعاني ۲۳ ج ۱ ص ۱۲۷ جمع الفوائد ص ۱۳۷ تفسیر خازن ص ۹ رواہ شیخین و ترمذی۔

واحد لان السليم كان يرد على
بعضه يرفع الشئ بعد الشئ من
السلامة
اس وجہ سے جمع نہیں کیا تھا کہ نسخ بعض
آیات پر وارد ہوتا رہتا تھا اس طرح پر کہ
آیات کو نسخ التلاوة قرار دیا جاتا تھا۔

لہذا عہد نبوی کے بعد جب یہ وجہ باقی نہ رہی تو قرآن پاک کو یکجا
طور پر جمع کر دیا گیا

اب یہ اشکال باقی رہا کہ جب حضور ص کے زمانے میں قرآن پاک جمع
ہوا تو وہ موجودہ ترتیب پر تھا یا ترتیب نزولی پر تھا فاضل مصنف نے
تو یہ بیان کر دیا ہے

سورتوں کی جو ترتیب موجودہ مخطوطہ یا مطبوعہ قرآنوں میں ہے
وہ تاریخی نہیں ہے اور نہ کوئی حدیث صحیح ایسی موجود ہے کہ
یہ کہا جاسکے یہ ترتیب خود آنحضرت صلعم کی دی ہوئی ہے بلکہ
مصنف کے اس قول کے مقابلے میں امت کے بہت بڑے مفسر
قرآن کی تحقیق ہے۔

وقد سمع عن ابن عباس عن ان
النبي صلى الله عليه وسلم كان
يعرض القرآن على جبرئيل في
كل عام مرة في رمضان وانه
عرضه في العام الذي توفي فيه
مرتين ويقال ان زيد بن ثابت
شهد العرضة الاخيرة التي عرضها
صحیح روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو سال میں
ایک مرتبہ رمضان شریف میں جبرئیل علیہ السلام پر
پیش کیا کرتے تھے اور جس سال آپ کا
وصال ہوا تو اس سال دو مرتبہ پیش کیا
اور کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ حضرت زید بن ثابت
بھی شریک تھے اور یہ وہی دفعہ ہے کہ

لہ تفسیر خازن ۱/۱۰۹ ۱۰۱۱ اخبار مینہ (جنوری سنہ ۱۰۱۱) آج کل بڑی مشکل یہ ہے

کہ حدیث کی کوئی کتاب پڑھنی نہیں آتی اور نہ حدیث ہی کو جانتے ہیں اور نہ اس کا
ترجمہ کر سکتے ہیں مگر معلوم نہیں کس بنا پر دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔

جو کچھ نسوخ ہونا تھا وہ نسوخ ہو گیا
تھا اور جو باقی رہا تھا وہ باقی رہ گیا تھا
اسی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ نے حضرت زیدؓ
کو کتابت مصحف کے لئے قائم کیا تھا کیونکہ
انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا جس سال وصال ہوا تھا اس سال
در مرتبہ قرآن پاک پڑھا تھا بہر حال
جمع قرآن پاک امت میں اس کی بشار
اور تحفظ کے لئے تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جتنا
قرآن نازل ہوتا اتنا بتلادیا کرتے اور رکھ لادیا
کرتے تھے اور وہ اسی ترتیب پر تھا جس
ترتیب پر آج ہمارے مصاحف میں موجود
ہے اور یہ حضرت جبریلؑ کی توقیف
سے تھا کہ وہ نزول کے وقت بتلادیا کرتے
تھے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد فلاں
سورہ میں لکھی جائے لہذا ثابت ہوا کہ
حضرات صحابہ کی کوششیں جمع قرآن کے
بارے میں تھی ترتیب قرآن کے بارے
میں نہیں تھی بلاشبہ قرآن پاک جس
ترتیب پر لوح محفوظ میں ہے اسی ترتیب پر
آج بھی ہمارے مصاحف میں ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم
على جبرئيل عليه السلام وهي
العرضة التي نسميها ما نسج
وبقي فيها ما بقي ولهذا قام ابو بكر
زيد بن ثابت في كتابة المصحف
بالرمة بما لانه قراء على النبي
صلى الله عليه وسلم في العام الذي
توفي فيه مرتين فكان جمع القرآن
سبب البقاء في الأمة له

وكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يلقن اصحابه ويعلمهم
ما ينزل عليه من القرآن على ترتيب
الذي هو الآن في مصاحفنا
بتوقيف جبرئيل عليه السلام
اياها على ذلك واعلامه عند
نزول كل آية ان هذه الآية
تكتب عقب آية كذا في سورة
كذا اثبت ان سعي الصحابة
كان في جمعها ولا في ترتيبه فان
القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ
على النحو الذي هو في مصاحفنا
الآن له

له تفسير طائفة من آيات القرآن في الايضاح

اسی کے اوپر اجماع ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ ترتیب اجتہادی ہے لہ اور بقول مصنف "سرکاری" ہے جو زبردستی تھوپ دی گئی تھی غلط ہے علامہ سید محمود آلوسی اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ آیات اور سورہ کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ ہے ترتیب آیات کے تو قیفی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور ابن حجر کا یہ قول کہ "یہ ترتیب اجتہادی ہے" مردود ہے اس کو کسی نے قبول نہیں کیا ۵۷

مصنف نے اتقان کے حوالہ سے حضرت علی رض کا ایک اثر، اجنبی شکر کے مدینہ میں نقل کیا ہے اور اتنا خیال نہ کیا کہ اس اثر کی تحقیق کریں یا اس اثر کا جو مطلب محدثین نے بیان کیا ہے اس پر غور فرمائیں تاکہ حق بات سامنے آجائے حضرت علی رض کا وہ اثر اور محدثین کی رائے ملاحظہ فرمائیے :-

حضرت علی رض فرماتے ہیں کہ جب حضور	عن علی رض انه قال لهما مات
کا وصال ہوا تو میں نے قسم کھائی کہ جب تک	رسول الله صلى الله عليه وسلم
قرآن پاک صحیح نہ ہو جائیگا میں چادر	نذرت ان لا آخذ ردائی الا
بجز نماز جمعہ کے نہ اٹھوں گا لہذا انہوں	لصلوة الجمعة حتى اجتمع
نے قرآن پاک جمع کر لیا	القران فجمعه ۵۸

یہ وہ روایت ہے جس کو مصنف نے بڑی دھوم دھام سے نقل کی ہے میں مصنف سے سوال کرتا ہوں روایت میں "جمعہ" راوی کا اضافہ ہے یا حضرت علی رض کا مقولہ ہے و نیز روایت سے مطلقاً جمع قرآن ثابت ہے یا کچھ اور؟ روایت صحیح ہے یا ضعیف؟ جب تک اتنے مراحل نہ طے ہو جائیں اس وقت تک مصنف کی رائے نہایت کمزور اور پھر ہے اس روایت کے بارے میں علامہ بدرالدین عینی شارح بخاری نے عمدۃ القاری میں تحریر فرمایا ہے

۵۷ روح المعانی ج ۱ ۵۸ مطبوعہ مضمون اخبار مدینہ ۲۱ نومبر ۱۹۵۶ء

قلت واسنادہ ضعیف لاقطاعہ
وان سلیمان کونہ محفوظاً فمرادہ
بجمعہ حفظہ فی صد ۶۴
میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے اسناد منقطع
ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں اور اگر ہم اس
کو محفوظ تسلیم کر لیں تو جمع سے مراد حضرت علیؓ
کا قرآن پاک کو سینہ میں محفوظ کر لینا ہے لہ
میں مصنف سے سوال کرتا ہوں حدیث منقطع قابل استدلال ہوتی ہے یا

نہیں؟ علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں
والذی وقع فی بعض طرقہا
حتی جمعہ بین اللوحین ولہم
من راویہ ۶۵
اور اس حدیث کے بعض طرق میں مذکور
ہے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے دو تختیوں کے درمیان
جمع کر لیا تھا یہ اس کے راوی کا وہم ہے

بہر حال کسی چیز کے ثابت کرنے کے لئے جب تک صاحب فن کی رائے
کو نہ معلوم کر لیا جائے اس وقت تک اس چیز کے بارے میں فیصلہ غلط ہے اول
تو مصنف کو چاہیے تھا کہ اس باب میں اوراق گردانی کرتے اور پھر کسی صاحب
فن سے دریافت کرتے ایک جگہ مصنف نے لکھا ہے کہ امام مالک صاحب رحم
نے قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کو ترتیب اجتہادی کہا ہے یہ بھی غلط ہے اتقان
کی عبارت جو مصنف کا بھی مآخذ ہے ملاحظہ فرمائیے

قال الزرکشی فی البرہان و
المخلاف بین الفریقین لفظی ۶۶
زرکشی نے برہان میں کہا ہے کہ دونوں فریق
کے درمیان یہ لفظی اختلاف ہے

اتقان کی دوسری عبارت ملاحظہ فرمائیے :-

قال البغوی فی شرح السنۃ ان
الصحابۃ رحم جمعوا بین الذین
القرآن الذی انزل اللہ علی
بنوی نے شرح السنۃ میں کہا ہے کہ صحابہؓ
نے دونوں فریقوں کے درمیان قرآن پاک جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا جمع

رسولہ من غیران زادوا امر
 نقصوا منه شیئاً (الی قولہ) فکتبوا
 کما سمعوا عن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم من غیران قد مواشیئاً
 وَاخْرُوا شِیْئاً اَوْ وَضَعُوا تَرْتِیْبًا
 لَمْ یَاخْذُوْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی
 اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَہ

قد حصل الیقین من النقل
 المتواتر بهذا الترتیب من تلاوة
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 (اتقان)

وقال البيهقي في المدخل كان
 القرآن على عهد رسول الله صلى
 الله عليه وسلم مرتباً سوراً و
 آياته بهذا الترتيب (اتقان)

اور یہی نے مدخل میں کہا ہے کہ قرآن
 پاک حضور کے زمانہ میں بھی اسی ترتیب
 کے ساتھ اپنی سورتوں اور آیتوں کے
 ساتھ مرتب تھا۔

اور بخاری شریف کی وہ حدیث کہ جس میں جمع قرآن کے سلسلہ میں حضرت
 عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا تبادلہ خیال ہے اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا تھا :-

کیف افعل شیئاً لرفعہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میں وہ کام کیسے کروں جس کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔
 یہ کام کی اہمیت اور ان کی انکساری پر دلالت کرتا ہے نہ یہ کہ چونکہ حضور
 نے یہ کام نہیں کیا تھا اسوجہ سے بدعت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اصرار کے
 بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی سمجھ میں جب بات آگئی تو انہوں نے جمع قرآن کا حکم

صادر فرما دیا اور نہ پھر نعوذ باللہ حضرت ابو جبر رضی اللہ عنہما پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک غلط کام کا حکم صادر فرمایا ہے

کیا قرآن پاک فکر نبوی ہے | اہل صاحب نے دوسری غلط بات خود قرآن پاک کے بارے میں

تصریح فرمائی ہے:

” اس دنیا کی بھوک اور دکھ سے نجات یا فراغت کا معاملہ دو لوگوں کے متعلق رسول عربی ص نے اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر اور تاریخ کے گہرے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا تھا کہ شاہی اور پرہتہ غم کی جائے اور عقل کی شہنشاہی قائم ہو یہ تصور خدا کے کرم و فضل سے ان کے دل و دماغ پر بچپن ہی سے چھا گیا تھا اندہ آخر کار چالیس سال کی عمر میں پہنچ کر وہ پاکیزہ افکار اہل پڑے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ۲۷

کلام اللہ بہر حال کلام اللہ ہے، کلام الرسول جس کو حدیث یا وحی غیر متلو کہا جاتا ہے اس کو بھی فکر نبوی قرار دینا غلط ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
وما ینتطق عن الہوی ان ہو
الادھی یوحی (الآیتہ)
وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے

قرآن پاک کے بارے میں ڈھٹائی کے ساتھ یہ اظہار خیال اس آدمی کا ہرگز نہیں ہو سکتا جو قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے پر ایمان رکھتا ہے بلکہ ایمان سے کورا آدمی یہ کہنے میں آزاد ہے آخر کفار مکہ بھی تو اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے دل لرز اٹھتا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو زمین کس طرح تھامے ہوئے ہے ہم نے اس قسم کے لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی ماں نے ان کو جنما ہی نہیں تھا، شعرا اللہ قرآن پاک کی عظمت کا اعتراف نہ کرنا بلکہ اس کی اہانت کرنا اور اس کا انکار کرنا بڑے

غلاب کا پیش خیمہ ہے۔

قرآن پاک ہندی رسم الخط میں | قرآن پاک پر ایمان لانے کے بعد اور اس کو کلام الہی

تسلیم کر لینے کے بعد یہ کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ فرمان الہی کا ترجمہ تو کیا جاسکتا ہے مگر اس کو اسی رسم الخط میں رکھا جائیگا جو عربی زبان کا رسم الخط ہے۔ یاد رہے سرکاری زبان بہر حال سرکاری زبان ہوتی ہے۔

ہر زبان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کے اپنے ہی رسم الخط میں محدود ہوتی ہیں اس کے ذاتی رسم الخط سے باہر اور کسی بھی رسم الخط میں اگر اس کی کتابت کی جائے تو وہ اپنا حسن ہی نہیں بلکہ اور کچھ بھی کھو بیٹھتی ہے۔ خصوصاً وہ زبانیں جن کے رسم الخط میں تضاد ہے مثلاً ہندی اولٹے ہاتھ کی طرف سے لکھی جاتی ہے اور فارسی اور عربی سیدھے ہاتھ کی طرف سے لکھی جاتی ہے ان میں سے اگر ہندی زبان کی کسی کتاب کو مع اس کے حروف کی اصوات کو برقرار رکھتے ہوئے عربی یا فارسی زبان میں کتابت کی جائے تو ناممکن ہی نہیں محال ہے مثلاً ایک لفظ (شبد) ڈھال ہے بعینہ اسکو مع بقائے صوت عربی میں منتقل کرنا ناممکن ہے کیونکہ عربی میں کوئی حرف ایسا نہیں جو "ڈھ" (ج) کا تلفظ ادا کر سکے اور دونوں نے اس کی ادائیگی کے لئے دو حرف (ڈ + ہ) سے کام لیا ہے عربی والے اس کو "ڈال" کہیں گے اس صورت میں "ڈال" عربی کے اسم فاعل کا صیغہ ہے یعنی دلالت کرنے والا۔ اسی طرح ہندی کا دوسرا لفظ "ڈرت" ہے عربی میں اس کو "ڈوز" کہا جائے گا کیونکہ عربی میں "ڈال" (ج) کی آواز کو ظاہر کرنے والا کوئی حرف نہیں ہے یہی لفظ جس کے معنی خوف کے تھے عربی میں کتابت کرنے کے بعد اس کے معنی دودھ کے ہونگے اسی طرح "جھول" (جھول) "چھول" (چھول) "تھل" (تھل) "چھل" (چھل) "جھیل" (جھیل) "ڈھیل" (ڈھیل) "ٹھیل" (ٹھیل)

وغیرہ ثقیل الفاظ میں جنکو اردو والوں نے دو حرف سے مرکب کر کے اپنے یہاں استعمال کیا ہے۔

اسی طرح سے عربی کے کچھ حروف اور ان سے مرکب الفاظ ایسے ہیں جن کی ادائیگی کے ہندی حروف متحمل نہیں ہیں مثلاً عربی میں حرف ض کا ایک خاص تلفظ ہے جس کو ہندی کا کوئی حرف نہیں ادا کر سکتا اس حرف سے مرکب ہونے والے الفاظ کے ایک خاص معنی میں جو دوسرے حرف کے ساتھ مرکب کرنے کی صورت میں ادا نہیں ہو سکتے مثلاً ضن (گمراہ ہوا) ضال (گمراہ ہونے والا) ضلیل (گمراہی) اسکو ہندی کے حروف میں یوں لکھا جائیگا (ضال) یا (ضلیل) یا (ضال) یعنی ذلا۔ جلا۔ زلا ان اصوات کے بدلنے کی وجہ سے یہ معنی ہونگے (۱) اس نے دلالت کی۔ (۲) وہ با عظمت یا بڑا ہوا۔ (۳) وہ پھسل گیا یا اس نے پھسلا دیا۔ اسی طرح دوسرا لفظ "ضال" جس کو ہندی میں (ضال) لکھا جائیگا اس صورت میں دونوں کے معنی میں تضاد ہو گیا ضالک کے معنی گمراہ ہونے والا اور ذال کے معنی دلالت کرنے والا ہیں۔

عربی کے کچھ حروف کو ہندی والوں نے اردو کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے یہاں استعمال کیا ہے مثلاً ف ، ہ ، ق ، ہ ، ذ ، ہ وغیرہ لیکن جیسا کہ ہم اوپر ظاہر کر آئے ہیں بہت سے حروف میں فریقین ناکامیآ رہے ہیں اور اس معاملہ میں وہ بے قصور ہیں

اس کے بعد حرکات کا معاملہ ہے جس کو ہندی میں ماترا کے ذریعہ دکھایا جاتا ہے اس میں بھی یہی گل کھلتا نظر آئے گا اور کچھ ایسی حرکات آجائیں گی جس سے ہندی کا دامن خالی ہے مثلاً ہمزہ اس کی ادائیگی ایک خاص طرح سے کی جاتی ہے اگر اس کو اس کی مقدار سے گھٹا بڑھا کر استعمال کر دیا جائے تو پھر معنی بدلنے لگتے ہیں۔

عربی میں ایک تلفظ کے کئی کئی حروف آگئے ہیں جن کی ادائیگی اور مخرج میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے مگر معنی میں بعض دفعہ تضاد اور اکثر بڑا فرق ہوتا ہے ہندی میں اس کا کوئی حل نہیں ہے مثلاً سرت۔ صرف جنس کے اعتبار سے تقریباً ایک ہی ہیں لیکن ان کے مخرج میں فرق ہے حرف س کی ادائیگی منہ کے جس حصے سے ہوتی ہے ص کی ادائیگی میں اس کی ہیئت کو بدلنا پڑتا ہے اسی اختلاف صوت کی وجہ سے معنی بھی بدل جاتے ہیں یعنی صرف (گردان کرنا) صرف (فضول خرچی کرنا) ہندی میں ان دونوں کا اطلاق ہوگا (सर्षि) یعنی ص اور ص کے لئے ہندی میں صرف स ہے اور س یہ حرف کبھی ص سے مرکب لفظ کے معنی نہیں بیان کرتا۔ اور لیجئے حرف ط۔ ت۔ ان دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن ادائیگی تلفظ میں فرق ہے اس فرق کی وجہ سے معنی میں بھی فرق ہے مثلاً طاب اور قاب اول لفظ کے معنی اچھا ہوا اور دوسرے لفظ کے معنی اس نے توبہ کی۔ اس کو ہندی میں ایک ہی تلفظ میں یوں لکھا جائیگا (ताबा) اس تلفظ کے دو معنی ہرگز نہیں پیدا ہو سکتے کیونکہ ط۔ ت کے اختلاف صوت سے معنی میں جو فرق ہوا ہے اس کو ہندی کا تے (त) پورا کرنے پر قادر نہیں ہے پھر مذکورہ لفظ کے اطلاق میں دوسری خرابی اور پیدا ہوگی ہے تا۔ طا کے بعد قدر ایک الف کے حرکت بڑھ گئی ہے بعینہ وہ حرکت त के بعد بڑھ گئی ہے۔ عربی کتابت کی صورت میں واحد کا صیغہ تھا، ہندی کتابت کی صورت میں وہ تشبیہ کا صیغہ بن گیا ہے اس صورت میں توحید خداوندی میں بھی فرق آجائے گا۔

ایک مطبوعہ پارہ ہندی | حال ہی میں پارہ "عقہ یقیناً لون" مطبوعہ بھوپال پر کاشک (ناشر) عبدالعزیز صاحب دمولوی محمد عمر خاں صاحب۔ مرتب، مولوی خداداد خاں صاحب ہاشمی، میری نظر سے گذرا میں نے اس پورے پارہ کو پڑھا اور اس چیز سے اور بھی دکھ ہوا اس کے مرتب کوئی مولوی صاحب ہیں۔

پستی کا کوئی حد سے گذرنا دیکھو

معلوم ہوا ہے کہ گذشتہ ایام میں بھی اس پر احتجاج کیا گیا تھا معلوم نہیں کہ یہ وہی پارہ ہے یا اور کوئی۔ اگر وہی ہے تو اس مضمون کے ذریعہ سے علمی لفظ نظر سے عوام اور خواص کو آگاہ کرنا مقصود ہے اور اگر یہ پارہ کوئی دوسرا پارہ ہے کہ جس پر ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تو اس مضمون سے تیسرا اور احتجاج کرنا مقصود ہے تاکہ اس پارہ کو بھی بند کر دیا جائے۔ تحقیق و تفتیش اس میدان میں کام کرنے والی جماعتوں کے سپرد ہے اس وقت میں اس پارہ کے اقتباسات پر تبصرہ کر رہا ہوں۔

۱۔ عَرَبِيَّتًا لَوْنٌ   अम्मा यतासाप्रलून

یہ لفظ عربی میں عن اور ما سے ملا کر بنایا ہے۔ عن کو ہم میں ادغام کیا ہے اور آخر سے الف کو حذف کر دیا ہے جس کا ترجمہ ہے کسی چیز کے بارے میں آپس میں سوال کرنا۔ اب آئیے ہندی حروف سے جو لفظ بنا ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ہندی میں ع کی آواز کو الف سے ادا کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ ادائیگی اور اطلاق کے اعتبار سے الف + م + م + الف = یعنی امّا ہوا۔ عربی میں یہ لفظ حروف شرط کہلاتا ہے جو ان + ما۔ امّا بنایا گیا ہے معنی کے اعتبار سے اکثر اسکو تفصیل کہیں تاکید کے لئے استعمال کرتے ہیں گویا اس لفظ سے ما قبل کی تفصیل یا تاکید بیان کی جاتی ہے حالانکہ مذکورہ آیت تفصیل کے لئے نہیں ہے بلکہ سوالیہ جملہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے لفظ پر غور فرمائیے!

अलघप्राहिम

۲۔ علیہم

یعنی لام مفتوح اور یا ساکن کو مزید الف ممدودہ۔ آ۔ ا کے ساتھ دکھلایا گیا ہے حالانکہ اصل (عربی) میں کہیں بھی الف ممدودہ۔ آ۔ کا نشانہ

نہیں ہے گویا آیت میں مستقل ذوالف کا اضافہ ہے کیونکہ الف مذکورہ ،
ذوالف کے قائم مقام ہوتا ہے ۔

۳۔ ولا الضالین ۔ वलद दुलिन

عربی میں لام کا ادغام ض کے ساتھ ہے اور پھر اس پر مدہ لگا دیا
گیا ہے جس کو دو یا چار الف کے برابر بھی دراز کیا جاسکتا ہے (بچند وجوہ)
اب ہندی کا اطلاق ملاحظہ فرمائیے۔

و + لام + حال = व + ल + द = ولد۔ بمعنی بیٹا۔ اور

دل + لین = دِلین = द + ली + न

معلوم نہیں ”دِلین“ کیا مصیبت ہے اور کیا اس کے معنی ہیں قرآن
شریف میں تو کیا کسی لغت میں یہ لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ آیت کے معنی ہیں
نہ کہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ ہندی میں پڑھنے سے ہرگز یہ معنی ظاہر نہیں
ہوتے۔

۴۔ ”ولا عباد“ میں نہیں عبادت کرتا ला आ वु दौ

اس کو اردو میں اس طرح لکھا جائیگا۔ لا آبدؤ۔ معلوم نہیں اس کے
کیا معنی ہیں بہر حال اگر میں یہ کہوں کہ اس پارہ مطبوعہ میں کوئی لفظ صحیح نہیں
ہے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کیونکہ میں نے حرکات (ماترائیں) اور کاتب نے
جو حروف چھوڑے ہیں ان کی گرفت نہیں کی ہے۔

اسلام میں فن قرأت | قرآن شریف میں حکم ہے
درقل القرآن قرآن کو ترسیل کے

تسویلا۔ ساتھ پڑھو۔!

احادیث اور رائے فن کی تشریح کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ
قرآن کے حروف کو مع ان کے مخارج اور اوصاف اور صفات کے ساتھ
ادا کر داس وجہ سے قرأت ایک مستقل فن ہو گیا ہے جس کا حاصل کرنا مشق

کرنے سے زیادہ متعلق ہے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے اس طرح ادا کرنا کہ ایک حرف کی صوت دوسرے حرف کی صوت سے بالکل ممتاز ہو یہ خصوصیت صرف اسلام ہی میں پائی جاتی ہے۔ ورنہ دوسرے مذاہب میں ان کی مذہبی کتابوں کے حروف کی ادائیگی کے متعلق کوئی فن موجود نہیں ہے ہمارے یہاں س۔ ص۔ ث۔ ش کی آوازوں کو منہ۔ زبان۔ دانت وغیرہ کے اس حصہ سے نکالا جاتا ہے جو اس کے لئے متعین ہے ایسے ہی ت۔ ط کو بھی اور ایسے ہی ٹ۔ خ۔ ق کو بھی اور ایسے ہی ڈ۔ نر۔ ظ۔ ض۔ کو بھی اور ایسے ہی د۔ ض کو بھی اور ایسے ہی ح۔ ک کو بھی اور ایسے ہی ا۔ ک کو بھی اس کے مقررہ مخرج سے نکالا جاتا ہے اور حرف کے حسن کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر الفاظ کی ساخت اور جملوں کے مطالب میں فساد پیدا ہو جائیگا جس کی وجہ سے عبادات وغیرہ کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا حکم دیا جاتا ہے

اشاعت دین کے لئے صورت

یہ ضرورت نہیں ہے کہ اشاعت دین، قرآن و حدیث کے

متنوں کو انگریزی، ہندی وغیرہ میں نشر کرنے میں ہوتی ہے بلکہ اس میں تو تخریب ہوتی ہے۔ اشاعت دین نام ہے اس کے قانون اور اس کی تعلیمات اور اخلاقیات کی نشر و اشاعت کا سو یہ کام ہمیشہ تراجم کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ قرآن شریف اور احادیث کے ترجمے فارسی، اردو، انگریزی اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہوئے ہیں مگر اصل متن کو اپنی جگہ برقرار رکھا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا اگر آج ضرورت کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو ہندی میں ترجمہ کر لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اگر کسی کو کرنے کا شوق اور خدمت کا جذبہ ہے تو یہ کام کرے نہ کہ اصل متن قرآن کی تبدیلی کے پیچھے لگ جائے۔ میرے نزدیک بلکہ تمام علمائے اسلام کے نزدیک جس طرح

یہ پارہ مرتب کیا گیا ہے فعل حرام ہے اور تحذیف اور تحریف کے مترادف ہے جس کی قطعاً ممانعت ہے۔ فقط والشر تعالیٰ اعلم بالصواب

اسلام کا نظام حکومت

اسلام میں حکومت کا وہ تصور نہیں ہے جو آج کل ہے یا عام طور پر مراد لیا جاتا ہے بلکہ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور العمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی معرفت انسانوں کے پاس بھیجا ہے اور رسول کی حیثیت حکمران کی ہی نہیں ہے بلکہ ان کے فرائض منصبی میں "دعوت و اصلاح" کا عنصر غالب رہتا ہے۔ دعائے ابراہیمیؑ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

ربنا وابعث فیہم رسولا منہم	ابنای ان میں ۱۰ ان ہی میں کا ایک
یشلو علیہم آیتک و یعلمہم	رسول مبعوث فرما جو ان پر تیرا آیت
الکتاب والحکمۃ و یرزقہم	تلاوت کرے امدان کو کتاب و حکمت
(الایۃ)	سکھائے امدان کی اصلاح کرے

اس لئے تمام انبیاء علیہم السلام کی حیات طیبہ میں دعوت و تبلیغ اور اصلاح، تعلیم و تربیت ہی چیزیں نمایاں طور پر ملتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ میں کہیں بھی حکمران جیسا رویہ نہیں ملتا ہے بلکہ اگر کسی کو یہ شک یا اعتراض ہو کہ اسلام میں جہاد (جنگی کارروائیاں)

لے مضمون مطبوعہ مدینہ، ۱۰ دسمبر ۱۹۵۲ء ۱۵۲ نمبر کے مولانا مودودی صاحب نے اپنا کتاب "خلافت و ملوکیت" میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کو عہد حکومت سے تعبیر کیا ہے اس پر تفصیلی کلام ہم نے اپنی کتاب "سیرت اصحاب النبیؐ میں کیا ہے۔

کیوں ہیں؟ تو ہمارے نزدیک یہ سوال یا اعتراض عدم واقفیت یا قلت تفکر کی وجہ سے ہے کیونکہ سیرت اور احادیث کی تمام کتابوں میں غزوات و سرایا کی تعداد ۲۵ یا ۳۶ یا ۳۳ غزوات ہیں اور ۶۳ سرایا ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کی نوبت نہیں آئی اور صرف دو غزوے ایسے ہیں کہ جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی ہے

علاوہ ازیں تمام غزوات و سرایا کو تمام کتابوں میں بعثت کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور بعثت، بعثت، بعثت، بعثت، بعثت اپنے مادہ کے اعتبار سے دعوت کے معنی کو مشتمل ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام غزوات و سرایا میں اولاد دعوت ہی ہے جنگ تو بدرتھ مجبوری تیسرے نمبر پر ہے۔ یہی جہاد کا معاملہ ہے عام طور پر جہاد بول کر قتال مراد لیتے ہیں بات صرف ایسی ہی نہیں ہے بلکہ جہاد میں قتال والی صورت بہت بعد کی ہے اور اگر جہاد کو قتال ہی کے معنی میں محصور کر دیا جائے تو بہت سی کئی سورتوں میں جہاد کا تذکرہ ہے اور یہ سب جانتے ہیں جہاد کی فرضیت مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔

طہار اصول کے نزدیک بھی جہاد بمعنی قتال حسن لغیرہ ہے یعنی اعلا کلمۃ اللہ کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے درنہ تبیح یعنی ہے اس لئے اگر بغیر قتال کے اعلا کلمۃ اللہ حاصل ہو جائے تو پھر قتال کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ بہر حال اسلام کے بارے میں حکمرانی کا وہ تصور نہیں ہونا چاہئے جو عام طور پر جاری ہے بلکہ اس بارے میں سب سے پہلے اسلام کا نقطہ نظر معلوم کرنا چاہئے

تاریخی پس منظر | اسلامی حکمرانی کو جاننے سے پہلے اسلام سے پہلے

اس باب میں تاریخی پس منظر معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے شہنشاہیت تھی بادشاہ وقت کو خدائی کا درجہ حاصل تھا قرآن

نمرود (لعنت اللہ علیہم) کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک جس قدر بادشاہ تھے سب کے لئے وہ رسومات اور آداب تھے جو اسلام کے نزدیک صرف خدا ہی کے لئے سزاوار ہیں بادشاہوں کے سامنے رکوع اور سجدہ کی شکل اختیار کر لینا وغیرہ، بادشاہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا سب اس کے سامنے غلام محض تھے اور دم بخود رہتے تھے۔ ہندوستان میں آج تک ہندی کتابوں میں بادشاہ کو ان داتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے

عرب میں بادشاہت تو نہ تھی وہاں قبائلی نظام تھا لیکن عرب کا ہر قبیلہ دوسرے ملکوں کی طرح آزاد اور خود مختار تھا اور قبیلہ کے سرور کو وہی حیثیت حاصل تھی جو دوسرے ملکوں میں بادشاہ وقت کو حاصل تھی جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کی عزت و آبرو، جان و مال کا تہا مالک ہوتا تھا کہ وہ جس طرح چاہے کرے اسی طرح قبیلہ کا سرور بھی تمام تصرفات کا بلا شرکت غیرے تہا مالک ہوتا تھا

اس زمانہ کی ادنیٰ درجہ کی بھلیاں ہم نے زمیندارانہ ذہنیت میں ماضی قریب میں دیکھی ہیں زمینداروں کا رویہ اپنی رعایا کے ساتھ کس قدر نفرت آمیز تھا اس کا ذکر بھی بڑا۔ رعایا کا کوئی آدمی زمیندار کے سامنے نیا کپڑا پہن نہیں سکتا تھا۔ میں نے بنسور میں بمشتم خود دیکھا ہے چند بیگہ کا زمیندار، لیکن اکڑ بادشاہ وقت سے بھی زیادہ، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قدیم شہنشاہیت کو پڑھئے

اسلام کا طرہ امتیاز | یہ تہا اسلام ہی کا طرہ امتیاز ہے کہ اس کے نزدیک سب یکساں ہیں سب کو برابری کے حقوق حاصل

میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے

مشاور ہم فی الامر ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے

اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

وامرہم شوریٰ بینہم ان کا معاملہ آپس میں مشورہ کرنا ہے۔

یعنی شورائیت کے ساتھ انتظامی معاملات کو چلانا۔ اس کا موجد اسلام ہی ہے اس طرز کی حکومت نہ پہلے کبھی تھی اور نہ بعد میں کبھی ہوئی۔ یوں نام نہاد شورائیت تو ہر جگہ مل جاتی ہے لیکن حقیقی شورائیت نہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس قسم کے بہت واقعات مل جائیں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے ہاجرین اور انصاریوں سے مشورہ لیا غزوہ احد میں آپ نے مشورہ لیا، غزوہ طائف میں چند بار مشورہ لیا۔ غرض کہ بہت مثالیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ سے خلیفہ منتخب ہوئے اور وہ اپنی خلافت میں مشورہ سے کام چلاتے رہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سب حضرات مشورہ کے ذریعہ ہی امور خلافت کو انجام دیتے رہے یاد رکھنا چاہیے اسلامی شورائیت میں ہاتھوں کی کثرت اور ہاتھوں کی قلت معیار نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حق کس رائے کے ساتھ ہے چنانچہ غزوہ بدر کے بنی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے یا قتل کر دینے کے بارے میں تنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان ہی کی رائے کے مطابق قرآن پاک نازل ہوا۔

اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا معاملہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی واپسی کا معاملہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی واپسی، منکرین زکوٰۃ سے عدم جہاد کے حق میں تھے لیکن تنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ان کے خلاف تھی چنانچہ فیصلہ ہی ہوا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھا۔

حضرت فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ کثرت دلائل کا اعتبار نہیں بلکہ قوت دلائل کا اعتبار ہے۔ (تفصیل آئندہ ہے)

زمانہ جدید اور اسلامی شورائیت میں یہی فرق ہے اسلامی شورائیت کے ساتھ طاعت وابستہ ہوتی ہے اور زمانہ جدید میں قلت اور کثرت کو بنیاد بنانے کی وجہ سے

عدم اعتماد آجاتا ہے، اس وقت تبلیغی جماعت کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اسلامی شوریٰ کی پابند ہو۔ سب مسلم جماعتوں نے مغربی شوریٰ کو اختیار کر لیا ہے جو خدا اور رسول سے دور کرنے والی ہیں۔

امیر و حکام کا محاسبہ اسلامی شوریٰ کے اس امتیاز کے باوجود ادنیٰ درجہ کے آدمی کو بھی خلیفہ وقت کے

اعمال و انفعال پر گرفت کرنے اور اعتراض کرنے کا حق حاصل رہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا،

”بعد حمد و ثنا۔ معلوم ہو کہ اگرچہ میں تم سے بہترین نہیں ہوں تاہم میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں۔ اگر میں صبح راستہ پر چلوں تو میرے ساتھ تعاون کرو اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا تھا،

”تم میں سے جو کوئی مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھے تو اسے سیدھا کر دے اس پر ایک اعرابی نے کہا، اگر تم تمہارے اندر کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے تو ہم ضرور اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کئے جو عمر کے ٹیڑھے پن کو تلواروں سے سیدھا کر سکتے ہیں؟“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا۔

امیر المؤمنین! یہ دو چادریں کیوں؟ جبکہ مسلمانوں کے حصہ میں ایک ایک چادر آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جواب دیا،

”اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم کرے ایک چادر میں اپنے بیٹے سے عاریتاً لایا ہوں۔“

ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سلیم کے صدقات

وصول کرنے کے لئے ایک آدمی کو بھیجا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو آپ نے ان کا محاسبہ کیا، اس نے عرض کیا یہ مال آپ کا ہے اور یہ مجھے تحفہ میں ملا ہے آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے والدین کے گھر کیوں نہیں بیٹھے رہے تاکہ تمہارے پاس تمہارا تحفہ آجاتا

اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا " میں اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے اختیارات کے مطابق کچھ لوگوں کو حاکم بناتا ہوں تو تم میں سے کوئی آدمی یہ آکر کہتا ہے کہ یہ مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مال مجھے تحفہ میں ملا ہے۔ اگر وہ حق پر ہے تو اپنے والدین کے گھر بیٹھا رہے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو کوئی ناحق مال حاصل کرے گا تو وہ قیامت میں اسے اٹھائے ہوئے آئے گا، میں تم سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اللہ کے سامنے اس حالت میں ہونگے کہ وہ اونٹ یا گائے یا بھینس کو اٹھائے ہوئے ہونگے اور وہ جالور چلا رہے ہونگے۔" (اوکا قال ۴) لہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو قبیلہ کنانہ کا حاکم مقرر فرمایا جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس مال تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عقبہ! یہ کیا ہے؟ جواب دیا میں اپنے ساتھ کچھ مال لے کر گیا تھا اور اس کے ذریعہ میں نے تجارت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس حالت میں اسے اپنے ساتھ کیوں لے گئے تھے؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب مال لیکر بیت المال میں داخل کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے چند ماتحت حکام کو معزول کیا اور ان کے نصف مال کو جو انہوں نے اپنے اقتدار حکومت میں کمایا تھا ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا لہ

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حاکم اور محکوم دونوں پر پابندی لگائی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقہ میں نہ کھائیں۔

یا جماع الذین آمنوا لاکلوا
 اموالکم بینکم بالباطل وقتلوا
 بہا الی الحکام (بقرہ)
 ایمان والو! آپس میں اپنے مالوں کو ناجائز
 طور پر نہ کھاؤ اور اس کے ذریعہ
 حکام کو بھی رشوت نہ دو!

مسلمان حاکم کیلئے اسوۂ حسنہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پوری امت کے لئے مال باپ سے

زیادہ شفیق و مہربان تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں ارشاد فرمایا ہے:-

۱۔ لقد جاء کرم رسول من
 انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
 حویص علیکم بالمومنین
 رؤف رحیم۔ (توبہ)

ب۔ فہما رحمۃ من اللہ لنت لہم
 ولو کنت فظاً غلیظ القلب
 لانفضوا من حولک فاعف
 عنہم واستغفر لہم
 (آل عمران)

۳۔ لعلک باخع نفس علی
 اثارہم ان لویومنوا بهذا
 الحدیث اسفاً (کہف)

ان آیات میں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف گرامی
 کو شمار کرایا ہے لیکن دلالت ان سے یہ ثابت ہے کہ حکمران کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے
 عوام اور رعایا کے بارے میں نرم مزاج ان پر شفقت کرنے والا، مہربان۔
 ان کی تکالیف سے تکلیف محسوس کرنے والا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا:-

جو میری امت کے کاموں کا نگران ہوا اور پھر اس نے ان کی بھلائی کے لئے کوشش نہ کی ہو جنت اس پر حرام ہے۔“

اس حدیث کے تحت فقہار کرام نے قاعدہ بنا یا ہے:
 ”جو شخص خلافت یا اس سے کم درجہ کے منصب پر فائز ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کوئی کام ایسا کرے جس میں عوام کی بھلائی نہ ہو یا ان کی خرابیوں کو دور نہ کیا گیا ہو۔“

بعض فقہار نے اس قاعدہ کو اس طرح بیان کیا ہے:
 ”حاکم کا فعل جب مصلحت عام کے خلاف ہوتا ہے تو شرعاً اس کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔“ (قاعدہ ۱۳۱)

حضرات خلفاء راشدین اپنے عوام پر کس قدر شفیق و مہربان تھے اس کی تفصیل ہماری کتاب ”سیرت اصحاب النبیؐ“ میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اچھے حکمران خلافت راشدہ کے بعد نہیں ہوئے شہنشاہی کے دور میں بھی سینکڑوں مسلمان بادشاہوں کے حالات موجود ہیں انکی عدل پروری، عدل جہانگیری تو ضرب المثل ہے سلطان ناصر الدین محمود کا زہد و تقویٰ، عالمگیر کا زہد و تقویٰ رعایا پروری اور مساوات کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں مسلمان بادشاہ عدل پروری کی مثالیں چھوڑ گئے ہیں۔ اگر ان میں ذرہ برابر جبر و تشدد ہوا ہوتا (جیسا کہ مشہور کیا جاتا ہے) تو مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم اکثریت میں نہ ہوئے ہوتے، یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر عامل رہے۔

کلکھ داعی و کلکھ مسئول   تم میں ہر ایک مثل حیرا ہے کہ ہے اور تم
 عن رعیتہ (او کا قال)   میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے

بے میں پوچھا جائے گا۔

اسی وجہ سے جس کو بھی تھوڑی سی بالادستی یا سرپرستی حاصل ہے چھوٹوں

کے بارے میں اس کے اوپر ذمہ داریاں، اور اسی قدر اسکو تصرفات کا حق حاصل ہے مثلاً یتیم کے مال میں دلی کو فائدہ کا تصرف تو کرنے کا حق حاصل ہے نقصان کا نہیں، وہ یتیم کے لئے ہبہ تو قبول کر سکتا ہے لیکن یتیم کے مال کو ہبہ نہیں کر سکتا وہ یتیم کی جانب سے نکاح تو قبول کر سکتا ہے لیکن یتیم کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے اور بہت سے جزئیات ہیں۔ اسلام نے جہاں چھوٹوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بڑوں کی ذمہ داریاں بھی نافرمانی نہ کریں اسی قدر بڑوں کے اوپر چھوٹوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہی اصول گھر کی چہار دیواری سے لیکر ملک کی اعلیٰ سطح تک جاتا ہے اسلام کی کسی ایک چیز کو مضبوطی کے ساتھ تمام لیا جائے وہیں سے ملت کی اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کے تمام بگاڑ دور ہو جائیں گے۔ امام مالکؒ نے روایت کیا ہے۔

”جس طریقہ سے اس ملت کے پہلے فرد کی اصلاح ہوئی ہے
اسی طریقہ کو اختیار کرنے سے اس امت کے سب سے
آخری فرد کی اصلاح ہوگی۔“

وہ کیا طریقہ ہے کہ جس نے زمانہ جاہلیت کے بگاڑ کو دور کر کے پورے
عالم کو پیغام امن و سکون دیا وہ صرف دو چیزیں ہیں اطاعت اور شوریٰ
یا درکھو! مشورہ سے مساوات پیدا ہوتی ہے اور اطاعت سے امارت پیدا
ہوتی ہے۔ یہی قرآن پاک کی ہدایت ہے اور یہی احادیث پاک کی رہنمائی

نوٹ:- اس بحث کا مکملہ آئندہ سنت شریفہ کی بحث میں ملاحظہ فرمائیں

منارۃ نور

بازار سے — خانقاہ تک

۱۔ رجال لا تلهيهم تجارة و
 لا بيع عن ذكر الله واقامة
 الصلوة وابتاء الزكوة و
 يخافون يوما تتقلب فيه
 القلوب والابصار۔

مرد وہی ہیں جنکو بیوپار اور خرید و
 فروخت خدا کی یاد اور نماز و زکوٰۃ سے
 غافل نہیں رکھتی۔ وہ اس دن سے خوفزدہ
 رہتے ہیں جس دن قلوب اور آنکھیں لوٹ
 پوٹ ہو جائیں گے

ب۔ واذا نودي للصلوة من
 يوم الجمعة فاسعوا الي
 ذكرا لله وذرا والبيع (الجمعة)

جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان
 دی جائے تو اسٹرکے ذکر کی طرف دوڑو
 اور بیع کو چھوڑ دو

حقیقت حال یہ ہے کہ خرید و فروخت ہی ایسا مشغلہ ہے کہ دنیا کے تمام
 مشاغل اس کی وجہ سے قائم ہیں اور انسانوں کی عام ضروریات اس سے وابستہ
 ہیں، کاشتکاری، کاشتکاری اور صنعت کاری کی دستکاری اس وقت تک بے سود
 ہیں جب تک ان کے نقل و حمل کے لئے کوئی سبب اور محرک نہ ہو۔ اس محرک
 اعلیٰ (خرید و فروخت) کو انسانی ضرورتوں نے پیدا کیا ہے، سرمایہ داروں کی
 سرمایہ داری اور سرمایہ کاری کی محض اسی خرید و فروخت (مبادلات) کی
 وجہ سے ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت سے فتنہ و فسادات کو وجود ملتا ہے، کھوٹ
 ٹاوٹ، ذخیرہ اندوزی، مصنوعی اور بناوٹی اشیاء کو وجود اسی کی بدولت ہے

آج بھی دنیا جو مختلف حلقوں میں بٹی ہوئی ہے وہ بھی نیچ و شرار کی منڈیوں کی بدولت ہے۔ اقتصادیات اور مساوات کے تمام نظریات ان ہی منڈیوں کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں اس لئے بنیادی طور پر تاجروں کے اعلیٰ کردار پر دنیا بھر میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے اور گھٹیا اور بے ایمان تاجروں کی وجہ سے جنگ و جدل، فسادات، عدم مساوات کو وجود ملتا ہے۔ تاجروں کا کردار اس وقت تک کسی بھی قانون سے درست نہیں ہو سکتا جب تک ان کے دل و دماغ پر سب سے برتر اور بالاتر طاقت اور کسی محاسبہ کا تصور نہ ہو اور یہ تصور اور ایمان اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب اس کا ربط کسی ذات سے قائم ہو جائے اور اس کے لئے خدائے تعالیٰ کی ذات گرامی اور اس کے عطا کردہ عقیدہ آخرت ہی سے یہ ہو سکتا ہے اس لئے اسلام دنیا کی مارکیٹ میں ایسے تاجروں کو پسند کرتا ہے جو عملاً مذکورہ آیت کی چلتی پھرتی تصویر ہوں۔ ان ہی سے دنیا کا امن و سکون قائم رہے گا ان ہی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

التاجر الصدوق حبيب الله سچا اور ایماندار تاجر خدا کا دوست ہوتا ہے
 اسلام کے خلاف کوئی بھی اصول اور طریقہ وضع کر لیا جائیگا دنیا کے
 نام نہاد اور جذباتی نعرے کسی بھی عملی شکل میں متشکل نہیں ہو سکتے۔ اسلام نہ کسی
 کے مال کو چھینتا ہے اور نہ کسی کو بھوکا مارتا ہے اس کے پاس ایک میزان ہے
 کہ بقدر کسب و عمل ہر آدمی ہر چیز کا مالک ہے اسی کے لئے دنیا کو بنا یا گیا ہے
 ۱۔ خلق لکم مافی زمین میں جو کچھ ہے وہ
 اسلام کا معاشی نظام | الارض جمیعا (بقول) تمہاری لئے پیدا کیا گیا ہے

۲۔ ان الدنيا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرة (الحديث) دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اور تم
 آخرت کے لئے پیدا کیے گئے ہو
 اسلام نے اموال و جائداد میں شخصی ملکیت اور ملکیت میں مالکانہ تصرفات کا حق

ایک محدود دائرہ میں تسلیم کیا ہے۔ آمدنی اور دولت کے جس قدر ذرائع ہیں ان سب پر شخصی ملکیت کا قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ اسی شخصی ملکیت پر غریبوں کے مفاد کے لئے اسلام نے عشر، زکوٰۃ، خراج مقرر فرمائے ہیں اگر ملکیت کو کالعدم قرار دیا جاتا تو تقسیم اموال کی یہ قسمیں لغو ہو جاتی ہیں، اسی ملکیت پر حق جوار (شفعہ) چلتا ہے لیکن حق ملکیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ذخیرہ اندوزی اور تجزیوں کی آباد کاری کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

۱۔ کیلا تکون دولة بین
الاغنیاء منکم (الآیۃ)

ب۔ رخی اموالہم حق معلوم
للسائل والمحرور۔ (الآیۃ)

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

توخذ من اغنیاءہم وتورد
الذلیل فقرا ائہم

ان تصریحات سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام دولت کو صرف مالداروں یا تجزیوں میں بند کرنے کے حق میں نہیں ہے بلکہ وہ غریبوں کو ایک مقررہ مقدار میں حقدار مانتا ہے وہ مقررہ مقدار بھی ایسی ہے کہ جس کو سرمایہ دار بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور غریبوں کا اسی میں بھلا ہو جاتا ہے۔ اور وہ دولت کا پالیسیا صہ ہے۔ اس جگہ یہ شبہ ہو سکتا ہے اس قدر قلیل مقدار میں سرمایہ داری قائم نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ روپیہ کسی نہر سے پھر سرمایہ داروں نے قبضہ میں آجائے لیکن دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیے! اسلام نے سرمایہ داروں کو زرغنی ہونے کی بھی بہت تھوڑی مقدار مقرر کی ہے یعنی بقدر ضرورت جو شخص اس قدر مالک ہے وہ دوسرے سرمایہ داروں سے دولت مانگنے کی

کا حقدار نہیں بلکہ اس پر یہ نفع اندوزی حرام ہے۔ خیال فرمائیے! سرمایہ کی یہ حد بندی کس قدر سرمایہ داری کو اور غربت کو ختم کر رہی ہے!

اسلام کے علاوہ کسی نے آج تک یہ نہیں بتلایا کہ اس مقدار کا مالک سرمایہ دار ہے اور اس سے کم ہو تو غریب ہے اسلام نے اس سے بھی آگے کا ایک قیسر اور جہ اور قائم کیا ہے جسکو غنی کہا جاتا ہے غنی کے لئے صرف مالک نصاب ہونا ہی ہنر جدی نہیں ہے بلکہ غنی وہ بھی ہے جو کچھ نہ رکھتا ہو اور سب سے بے نیاز ہو۔

اسلام کے پاس اس نظام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی ایک قوت ہے اور وہ ہے عظمتِ شعائرِ بشر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

الذین یکنزون الذہب	جو لوگ سونا اور چاندی سرمایہ بنا کر رکھتے
والفضة ولا ینفقونہا فی	ہیں اور اس کو امٹ کر راہ میں خرچ نہیں کرتے
سبیل اللہ فبشرہم بعذاب	ان کو درد ناک عذاب کی خوش خبری
الیم (توبہ)	سناد بیچئے

کیا یہ تجربہ اور شاہدہ نہیں ہے کہ ملک میں مسلمان اولاً تو مالدار کم ہیں اور جو ہیں بھی ان میں سے بھی ۵ فیصد سے کم زکوٰۃ نکالتے ہیں یہ اسی کا طفیل ہے کہ کئی کروڑ روپیہ سالانہ مسلمان اپنی تعلیم پر صرف کرتے ہیں لیکن اگر اسکو وسعت دیدی جائے تو غریبی نام کو بھی نہیں رہ سکتی اسلام کی تاریخ میں اس نظام کو قبول کرنے کی بدولت ایسا وقت گذرا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا مشکل ہی سے دستیاب ہوتا تھا جمہور علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک نے اس سرمایہ کی شدید مذمت کی ہے کہ جس میں سے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کو نہ نکالا جائے

جائداد غیر معقولہ کے بارے میں بھی مالکانہ تصرفات کے لحاظ سے ائمہ اسلام کے حسب ذیل اقوال ہیں۔

۱۔ امام حسن، طاہر، اہم کے نزدیک صحرائے جاہلاد میں کسی ایک شخص کو صرف اتنی جاہلاد پر کاشت کرنے کا حق حاصل ہے جتنی زمین پردہ بذات خود کاشت کر سکے، اس سے فاضل آراضی کو بدون معاوضہ کے دوسروں کو دیدینا ضروری ہے۔ (طہادی حصہ ۲، حواشی موطا امام محمد)

۲۔ امام جعفر صادق ر ۷ کے نزدیک خود کاشت زمین کی مقدار کا تعین حکومت کی تجویز پر موقوف ہے۔ بسوط نسری ص ۲۳ ج ۳

۳۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ایک مقررہ لگان کے بعد زمیندار کو جائز فرماتے ہیں۔ (طہادی حصہ ۲)

۴۔ دیگر علماء کے نزدیک لگان اور بٹائی کی دونوں صورتیں جائز ہیں (فتاویٰ عالمگیری)۔
۵۔ ان تمام حضرات کے نزدیک کاشتکار زبردست مراعات کا ہر وقت مستحق ہے۔ مثلاً آفات سادی وارضی کی بنار پر بقدر نقصان لگان خود بخود کم یا معاف ہوتا رہے گا۔ ایک ہی سال کا لگان رہتے ہوئے بعض حادثات کی بنار پر مدت کاشت معاہدے سے نامد ہو سکے گی۔ (عالمگیری و فتاویٰ قاضی خاں)

ان کے علاوہ مندرجہ ذیل زمین کے اقسام عام انسانوں کے استعمال میں رہیں گے۔ ان کے اوپر کسی کا حق ملکیت اسلام نے تسلیم نہیں کیا ہے۔

- ۱۔ وہ چراگاہ جو آبادی سے متعلق ہوں۔
- ب۔ وہ زمین جس کے درختوں کی لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہوں۔
- ج۔ نمک کی کان۔

د۔ دریا۔ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب احیاء الموات)

اسی طرح مستقل طور پر اسلام نے چار چیزوں میں ہر انسان کا اشتراک کی حق تسلیم کیا ہے: (۱) قدرتی پانی، (۲) گھاس (۳) نمک (۴) جلانے کی لکڑیاں

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اناس شواکونی ثلث فی السماء تام انسان تین چیزوں میں شریک ہوں

والكلاء والنار (الحیث) پانی گھاس آگ۔
 صاحب انہیابہ نے نار سے مراد وہ خورد و درخت لئے ہیں جنکی لکڑیاں جلانے
 کے کام میں آتی ہیں، اسی کے ساتھ یہ پہلو بھی دھیان میں رہے کہ اتنی زبردست
 مراعات کے بعد اسلام نے انسانوں کے دوسرے طبقات کو نہیں چھوڑا ہے کاشتکار
 کو اپنی پیدوار میں سے عشر زکا نا ضروری اور فرض ہے۔ جانوروں کے تاجروں کو
 بھی اپنے جانوروں میں سے مقررہ مقدار کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے
 ایسے تاجر جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں بغرض تجارت جاتے ہیں ان سے زکوٰۃ
 کا مطالبہ شہر کی چوکیوں پر کیا جائے گا اور اس وقت وہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں
 جب وہ زکوٰۃ کا حساب دینگے (تمام کتب فقہ)

” تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا“

اس معاشی نظام کو مکمل طور پر نہایت سہولت کے ساتھ چلانے اور نافذ
 کرنے کے لئے بھی نہایت آسان طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے ساتھ صلوة
 کا ذکر یا صلوة کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر غالباً اسی قسم کی بہت سی مصلحتوں پر مشتمل ہے
 نماز کی جماعت ہے ادائیگی سے ہر آدمی کی حالت، اس کے مرض و مصیبت اور راحت
 و خوشی کا پتہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قانون کے فوائد کہاں تک
 شمار کرائے جاسکتے ہیں انسان کی عقل حیران ہے۔

دنیا بھر کے مفکرین اور ماہرین اقتصادیات
سود اور غربت اور صدقہ
 نے بہت سہرا اور جتن چلے ہیں کہ غربت
 دور ہو اور سرمایہ داری ختم ہو لیکن وہ سودی لعنت کو ختم نہیں کر سکے سود ایک
 ایسی مفلکیسی کشش رکھنے والی لعنت ہے کہ جس سے افراد کی نہ سہی طبقات کی
 تجوریاں پھر سے پُر ہونے لگتی ہیں اور غریب کے حق میں یہ ایک ایسا گھن اور چوڑک
 ہے کہ غیر محسوس طور پر اس کو چوستا رہتا ہے۔ اسلام کے یہاں سودی قرضہ
 کی جگہ امداد کے لئے صدقات کی مختلف اقسام ہیں۔ اسلام جہاں اغیار سے

یعنے کی تعلیم دیتا ہے اس سے زیادہ انغیا، کو دینے کا عادی بنا تا ہے اور فقرار کو سوال سے روکتا ہے تاکہ اسلامی معاشرے میں کسی کا مقام گرنے نہ پائے۔

سو کیا چیز ہے؟ ایسا منافع جو بلا استحقاق، بلا معاوضہ، بلا مرغی دوسروں سے حاصل کیا جائے تمام بیوعاتِ فاسدہ، لالٹریاں، سٹے، قمار بازی سود ہی کی خورد و اولاد ہیں۔ صرف اسلامی تہذیب و معاشرت کا یہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ بلا استحقاق، بلا معاوضہ، بلا تراضی کے نفع کو حرام قرار دیتا ہے چنانچہ جتنی سختی کے ساتھ شعار اللہ، قرآن پاک میں سود کی ممانعت ہے اتنی شدت کسی دوسرے جرم پر نہیں ہے آخری سورہ بقورہ کو قرأت فرمائیے!

”جو لوگ رات اور دن میں، چھپ کر اور اعلانیہ طور پر اپنا مال خرق کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر اور ثواب ہے کہ وہ نہ خوفزدہ ہونگے اور نہ غمگین ہوں گے“

”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں ایسے کھڑے ہونگے جیسے آسیب زدہ ہوتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ سود بھی ایک بیع ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے پس جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی (یہ نصیحت) آئی اس کے لئے اسلئے ہے اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے اور جس نے پھر دوبارہ یہ حرکت (سود خوری) کی وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے“

”اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کفار راہیم کو دوست نہیں رکھتا۔“

۱۷ یعنی حومت سے قبل جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف ہے ۱۸ گنہگار کافر، خورد فرمائیے! کفر سب سے بڑا گناہ اور اس پر مزید اضافہ سود خوری۔

”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے، نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ کو ادا کیا ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے کہ وہ نہ خوف زدہ ہونگے اور نہ غمگین ہوں گے“

”ایمان والو! اللہ سے ڈرو! اور باقی سود کو چھوڑ دو! اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تمہارے لئے اعلان جنگ ہے اگر تم نے توبہ کر لی تو بس تمہارے لئے بقدر اس المال ہی ہے تم نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔“ (سورہ بقرہ)

دوسری سورت میں ارشاد فرمایا۔

”ایمان والو! بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو! اگر تم مومن ہو۔“

تاریخ حرمت ربوہ ۹ھ کو مفسرین اور علماء کے بیان کے مطابق اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تب بھی

سود کی حرمت سے قبل کے حالات ایسے ملتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس قسم کے فائدے سے منع فرمایا ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف باب ربوہ میں فضالہ بن ابی عبید کی روایت ہے جس کو مسلم نے روایت کیا ہے

قال اشريت يوم خيبر

فلادة باثني عشر ديناراً

والتي قولہ فقال لا تباع

حتى تسعل

کہا: میں نے ایک ہار خیر کے موقع پر بارہ دینار کو خریدا تھا۔

والی قولہ: آپ نے فرمایا جب تک

اکو بیڈ کرنا جاؤ فروخت نہ کیا جائے

حرمت ربوہ ۹ھ کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو غزوہ خیبر (۶ھ) میں

یعنی جو دوسروں پر سود کی شکل میں تھا اور مطالبہ ہے۔

مذکورہ بالا مخالفت موجود ہے اور اس سے قبل بھی حرمت ربوہ کی روایت موجود ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف باب الربوہ میں ایک دوسری حدیث موجود ہے جسکو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے،

”میں شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس آیا کہ ان کے پیٹ مثل گھر کے پھولے ہوئے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر ہی سے دیکھے جاسکتے تھے، میں نے جبرئیل سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا ”یہ سود خور ہیں“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہجرت اور معراج سے پہلے بھی سود کو مسلمان برا جانتے تھے۔ سود کے علاوہ شراب وغیرہ زمانہ جاہلیت میں حلال اور مباح تھی سود ہی وہ لعنت ہے کہ اس کو اس تاریک زمانہ میں بھی برا جانا جاتا تھا۔ رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روم اور ایران کی جنگ کے بارے میں ابی بن خلف سے شرط لگانا، یہ شرط سب سے پہلی تھی اور صحیح تدا کی بنا پر اہل روم کو غلبہ بدستہ کے موقع پر ہوا تھا جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے

یومئذ یفرح المؤمنون اس دن مومنین مسرور ہونگے (آیتہ)

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوانٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے تو آپ نے ان کو صدقہ کرا دیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ رضامندی کے ساتھ بھی کافروں سے جو مال مل جائے اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ فتاویٰ عالمگیری میں فقہائے کرام نے یہی فرمایا ہے۔ غرض کہ سود کی رقم (جو سرمایہ داری کی سرپرستی کرتی ہے) اس کو دنیا کے نظاموں نے تقمیر ہونے کی وجہ سے قبول کیا ہے صرف اسلام ہی نے اس کی مخالفت کی ہے۔

یہ ہے اسلام کا معاشی اور اقتصادی نظام جو غربت کو دور کرتا ہے۔ اس

نظام کے اصول و ضوابط اور قاعدوں پر کئی ضخیم کتابیں ترتیب دی جاسکتی ہیں۔ ہمیں تو صرف شعائر قرآن پاک کی تھوڑی سی روشنی دکھانی مقصود ہے اور یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اس شعار کی روشنی ہر جگہ موجود ہے اس کو قبول ہی کر لینا چاہیے۔

ادھار اور سودی قرض

— (ایک جونک) —

ادھار اور سودی قرض ملک، قوم اور افراد کے جسم صالح میں ایک جونک ہے جو غیر محسوس طور پر خون چوستی رہتی ہے یہ بہت نرم آمدنی ہے اور بڑی زبردست معیبت اور ہلاکت، نرم اسوجہ سے کہ جسم پر کوئی مشقت نہیں ہوتی اور مصیبت اسوجہ سے کہ قرضہ کی ادائیگی سے زیادہ کوئی دشوار کام نہیں آتے ہوئے اچھا معلوم ہوتا ہے اور جاتے ہوئے مکر توڑ جاتا ہے یہی وہ لعنت ہے جو دشمنی کے بیج بوری ہے۔

القرض مقلض المحبۃ قرضہ محبت کو کاٹنے والا ہے۔

اس کی وصولیابی اور اس کی ادائیگی دونوں دشمنیوں کو پیدا کرتے ہیں جن قوموں اور طبقات میں ان کا رواج ہے وہ اپنے کو مساوات کا علمبردار نہیں کہہ سکتے۔ اصولی طور پر قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں برابر نہیں ہوتے اس ضرورت مندوں کو سود پر ادھار دینا جتنا برا ہے اس سے زیادہ برا کوئی کام نہیں اگرچہ شرح سود اتنی ہی کم کیوں نہ ہو اس بارے میں اسلام نے نہایت مکمل نظام پیش کیا ہے۔

قرآنی ہدایات | اگر قرض تنگ دست ہے تو اس کیلئے
مہلت ہے آسانی تک اور یہ کہ حدتہ کر دو

تو تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو! اور تم اس
دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے
پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائیگا۔“

ایمان والو! جب تم کسی مقررہ مدت تک کے
لئے قرضہ کا معاملہ کیا کرو! تو اس کو لکھ لیا کرو اور تمہارے
درمیان کوئی کاتب انصاف کے ساتھ لکھ دے اور کاتب
لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو لکھنا
سکھلا دیا ہے پس اس کو لکھ دینا چاہیے اور جس پر حق ہے
اس کو اٹھا کر اٹھنا چاہیے! اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ وہ اس
کارب ہے اور اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے۔“

جس پر حق ہے اگر وہ ضعیف ہے یا کم عقل ہے
یا لکھنا نہیں جانتا تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ
لکھوادے اور (اس لکھے ہوئے پر) اپنے آدمیوں میں سے
دو گواہ بنا لیا کرو۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں
جسکو تم اپنے گواہوں میں سے پسند کرتے ہو (یہ اس وجہ سے
ہے) کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا یاد دلا دے۔“

” اور جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ گواہی دینے
سے انکار نہ کریں۔ اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس (کی دستاویز)
کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرو! خدا کے نزدیک یہ بات
نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لئے بھی بہت
درست طریقہ ہے اور اس سے تمہیں کوئی شک و شبہ بھی نہ رہیگا

ہاں اگر معاملہ نقد پر ہو تو اس وقت نہ لکھنے میں کوئی حصر ہے
نہیں ہے؟

” اور جب خرید و فروخت کیا کرو، تب بھی گواہ بنالیا
کر و ادراکاتب اور گواہان۔ اہل معاملہ کو کسی قسم کا نقصان
نہ پہنچائیں۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لئے گناہ کی
بات ہے۔ خدا سے ڈرو! (دیکھو) وہ تمہیں کیسی مفید باتیں
سکھلاتا ہے اور خدا ہر چیز کو جانتا ہے؟“

” اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ مل سکے
تو کوئی چیز رہیں رکھ کر قرضہ لو اور اگر تم ایک دوسرے سے مطمئن
ہو تو (بغیر رہن کے قرضہ دیدو) تو امانتار کو چاہئے کہ صاحب
امانت کی امانت ادا کرے اور خدا سے ڈرے جو اس کا پڑوگا
ہے۔“

” اور گواہی کو نہ چھپانا، جو گواہی کو چھپانے کا گناہ دل کا
گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے
(البقرہ)

قرآن پاک کی ان آیات میں قرضہ، امانت، رہن، گواہی، کتابت
ادراکاتب اور اسی قبیل کی دوسری چیزوں کو نہایت جامع طور پر بیان کر دیا گیا
ہے۔

اسلام میں قرضہ کی اہمیت | مندرجہ ذیل احادیث سے قرضہ لینا
اس کی ادائیگی اور ادائیگی میں سہولت

نہ ادا کرنے کا جرم اور اس پر وعیدات پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہئے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

۱۔ کہیو گناہوں کے بعد (کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے) سب سے

بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی قرضدار مرے اور اپنے بعد ادائیگی کے لئے کچھ نہ
چھوڑے۔ (ابو داؤد)

۲- شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا (مسلم)

۳- جو آدمی قرضدار ہے اور اسکو ادا نہیں کر پایا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں
چوروں کی طرح پیش ہوگا (ترمذی)

۴- جو آدمی لوگوں سے قرضہ لیتا ہے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دیتا ہے اور جو آدمی لوگوں کا مال مارنے کے لئے
قرضہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ (بخاری)

۵- جو آدمی قرضہ لیتا ہے (اور ادائیگی کی نیت رکھتا ہے) اللہ تعالیٰ اس کا
قرضہ دنیا ہی میں ادا کر دیتا ہے (نسائی)

۶- مالدار آدمی کا قرضہ کی ادائیگی میں مثال مٹول کر نا ظلم ہے۔ (اصحاب السنہ)

۷- اللہ تعالیٰ مالدار ظالم، بوڑھے جاہل، اور متکبر سے بغض رکھتا ہے (بخاری)

۸- جس آدمی نے غریب کو (ادائیگی قرضہ میں) مہلت دی یا معاف کر دیا
وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں ہوگا کہ اس دن
اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (ترمذی)

۹- جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے قیامت کی مصیبت ہلکی کر دے
اس کو چاہیے کہ غریب آدمی کو مہلت دے یا معاف کر دے (مسلم)

۱۰- تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو ادائیگی قرضہ میں بہتر ہے۔ (ترمذی)

۱۱- محمد بن جحش نے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف کو سراٹھایا

اور سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا: کتنی بڑی شدت نازل ہوئی ہے!

ہم یہ سن کر خاموش رہے اور ڈرے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ

سے دریافت کیا کہ وہ شدت کیا ہے جو نازل ہوئی ہے؟ آپ نے

ارشاد فرمایا۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی خدا کی راہ میں شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے اور اس پر قرضہ ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ (نسائی)

۱۲- حضرت جابر رضی روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازہ کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرضہ ہوتا تھا چنانچہ ایک جنازہ لایا گیا آپ نے دریافت فرمایا کیا اس پر قرضہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں! دو دینار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ لوگ اس کے جنازہ کی نماز پڑھیں۔ حضرت ابوقتادہ رضی نے عرض کیا حضور! وہ دو دینار میں ادا کر دوں گا۔ حضرت جابر رضی فرماتے ہیں کہ جب فتوحات شروع ہوئیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مومنین سے زیادہ قریب ہوں لہذا جو قرضہ چھوڑ مرے اس کی ادائیگی میسر نہ ہوے اور جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ (ابوداؤد، نسائی)

علامہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ غریب کے قرضہ کی ادائیگی بیت المال (سرکاری خزانہ) کے ذمہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا نام ہے مسادات اور اقتہادیات کو سنوارنا۔ آج کل کے نوعے اور نظریات کے لئے کہیں منہ چپانے کی جگہ ہو تو چھپائیں۔

۱۳- حضرت ابوامامہ رضی اور حضرت انس رضی روایت کرتے ہیں ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اس نے جنت کے دروازہ پر لکھا دیکھا "صدقہ کا بدلہ کس گنا اور قرضہ کا بدلہ اٹھارہ گنا" حضرت انس رضی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا "میں نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا، قرضہ صدقہ سے افضل کیوں ہے؟ جواب دیا سائل بلا ضرورت کے (کہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے) سوال کر لیتا ہے لیکن قرضہ بلا ضرورت کے قرضہ نہیں لیتا" (احمد)

معلوم رہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا کتنا اہم ہے اور جو لوگ لوگوں کی ضروریات پر قبضہ کر لیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟

۱۳۔ غموں میں سب سے بڑا غم قرضہ ہے اور دردوں میں سب سے بڑا درد آنکھ کا ہے۔ (اوسط)

۱۵۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی دینا قبول ہو اور اس کی مصیبت دور ہو اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دست کو ڈھیل دے۔ (احمد ابوعلی)

۱۶۔ جو آدمی قرضدار کا قرضہ ادا کرانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے زمین کے جانور، پانی کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور اس کے ہر قدم کے بدلہ جنت میں ایک درخت اگایا جاتا ہے اور اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان احادیث کو پڑھنے کے بعد غور فرمائیے! کہ اسلام اللہ کی اس زمین پر کس قسم کے افراد کو پسند کرتا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ سب سے مقدم صالح افراد کا پیدا کرنا ہے اگر صالح افراد نہیں ہوتے تو زمین پر امن قائم نہیں رہ سکتا اور نہ عدل و مساوات وجود میں آسکتی ہے اسلامی تاریخ میں خیر القرون کے بعد مختلف ادوار ہیں ایسے ناسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہر طرح جامع اور صالح انسان بنانے کی کوشش کی ہے اور خدا کی زمین پر خدا کے دین کو زندہ کیا ہے۔

قرآن پاک میں ضروریات زمانہ

ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور پوری دنیا کے لئے ہیں نہ صرف عرب، ہندوستان کے لئے بلکہ جہاں جہاں بھی انسان موجود ہے سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں اور انسان ہی نہیں بلکہ آپ کی دعوت میں تمام جنات بھی داخل ہیں اور آپ پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ پورے عالم کے لئے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے خواہ وہ پہاڑوں پر آباد ہوں یا سمندر میں یا آئندہ چل کر چاند اور مریخ پر آباد ہو جائیں ان کے لئے ایک مکمل دستور العمل ہے حالات خواہ کچھ بھی ہو جائیں قرآنی احکامات اٹل ہیں۔ ناقابل ترمیم ہیں (اس میں حالات اور ضروریات کے لحاظ سے جس قدر لچک اور رعایت موجود ہے وہ بھی ناقابل ترمیم ہے اس لئے یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ قرآن پاک میں حالات اور زمانہ کی رو رعایت موجود نہیں ہے۔

اکتوبر ۱۹۷۵ء میں جمعیتہ علماء ہند نے خون کے انجکشن اور اعضا کی تبدیلی کے بارے میں ایک استفتار کیا تھا اس کا جواب راقم الحروف نے قرآن پاک کی روشنی میں تحریر کیا تھا اس کو مطور ذیل میں نقل کیا جا رہا ہے:

خون کے انجکشن | معلوم رہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حالت اضطرار میں استعمال کرنے کی رخصت دی ہے۔ آیت مبارکہ ہے:۔

(۱)۔ قد فضل لکم ما حرم علیکم تمہارے لئے مفضل بیان کر دیا ہے
الاما اضطررتوا الیہ (الآیۃ) کہ جو تمہارے اور پر حرام ہیں مگر جن میں تم مضطر ہو

۲۱۔ من اضطر فی مَحْضَةٍ (الآیۃ) جو محضہ میں مضطر ہو جائے۔
 پہلی آیت میں استثناء کے بعد اضطرار مذکور ہے جو کلام جدید ہے اور
 دوسری آیت میں اضطرار کو محضہ میں قرار دیا ہے چنانچہ صاحب ہدایہ نے کتاب الاکراہ
 میں تحریر فرمایا ہے

حالة الاضطرار مستثنیٰ اضطرار کی حالت نص کے ذریعہ
 بالنص مستثنیٰ ہے۔

اس کے بعد صاحب ہدایہ نے تحریر فرمایا ہے
 وان اکسہ علی ان یا کل المیتة اگر میتہ کھانے یا شراب پینے پر زبردستی
 او یشرب الخمر فان اکسہ کی گئی اس طرح کہ گرفتار کر لیا جائے گا
 علی ذلک مجبس او الضرب یا مارا جائیگا یا جیل میں ڈال دیا جائیگا
 او قید لم یحیل لہ تو اس کے لئے حلال نہیں ہے۔
 (ہدایہ کتاب الاکراہ)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک ہر ضرورت اور مضرت کو
 باعثِ اباحت تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ نص سے جو ضرورت اور اضطرار ثابت
 ہو اسی کو ضرورت اور اضطرار قرار دیا جائیگا ورنہ اگر ضرورت اور اضطرار کو حد
 بندی جائے تو ادنیٰ درجہ کی ضرورت اور ادنیٰ درجہ کی مضرت یا اضطرار باعثِ
 اباحت قرار پائے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ چند قاعدے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ جب تنگی آتی ہے تو وسعت بھی آتی ہے اور جب وسعت آتی ہے
 تو تنگی بھی آتی ہے۔ (اشباہ)

۲۔ جو ضرورت مباح ہو اس کی اباحت بقدر ضرورت رہتی ہے۔ (اشباہ)

۳۔ مفاسد کو دور کرنا جلبِ منفعت پر مقدم ہے۔ (اشباہ)

۴۔ ضرر کو ضرر سے رفع نہیں کیا جاتا۔ (اشباہ)

۵۔ مشقت اور حرج کا اعتبار عدم نص میں ہے۔ (اشباہ)

اور امام ابن ہمام صاحب فتح القدر نے تحریر فرمایا ہے
 انما یباح عند الضرورة
 (الی قولہ) والمباح ما استوی
 طرفاً فعلہ و ترکہ کما تقرر
 فی علم الاصول و فیما نحن
 فیہ کان طرف الفعل مباحاً
 بل فرضاً کما فی کتب الاصول
 (مک ۳۳: ۳۳)

فردت کے وقت مباح ہے اور مباح
 وہ ہے کہ جس کی دونوں جانب یعنی فعل
 اور ترک فعل برابر ہوں جیسا کہ علم اصول
 میں ثابت ہے اور اس مسئلہ میں جس میں
 ہمارا کلام ہے طرف فعل راجح ہے
 بلکہ فرض ہے جیسا کہ کتب اصول میں
 مذکور ہے۔

یعنی جان کا بچانا فرض ہے۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا
 جاتا ہے کہ ضرورت اور اضطرار وہی معتبر ہے جو نفس سے ثابت ہے اور نفس
 نے ضرورت اور اضطرار مختصہ کو قرار دیا ہے صاحب روح المعانی نے
 تحریر فرمایا ہے۔

۱ الاضطرار الوقوع فی الضرورة
 وفي مخصصة ای جماعۃ
 تخص لهما البطون ای
 تفصیر نیان من الموت
 اور مبادیہ (مک ۶۷: ۶۷)

اضطرار کے معنی ضرورت میں واقع ہونے
 کے ہیں اور مختصہ یعنی وہ بھوک جس سے
 پیٹ چمٹ جائے اور دبلا پا آجائے
 کہ اس سے موت یا مبادیات موت کا
 خوف ہو۔

اور صاحب ہدایہ نے تحریر فرمایا ہے۔

ب۔ انما یباح عند الضرورة
 کما فی حالة المخصصة (اکراه)
 ج۔ هذا فی ظاہر الروایۃ کذا
 هذا فیمن اصابته مخصصة
 (البنایہ مک ۷۹: ۷۹)

اور ضرورت میں مباح ہے جیسا
 کہ مختصہ کی حالت میں۔
 یہی ظاہر روایت میں ہے
 اسی طرح یہ حکم اس کے بارے میں
 ہے جس کو مختصہ ہو۔

اس تہرے کے بعد صاحب ہدایہ نے تحریر فرمایا ہے ۱
 د۔ الا ان یکرہ بہا یخاف منہ علی نفسہ او عضوہ
 من اعضائہ (الی قولہ) گریہ کہ اس چیز سے مجبور کر دیا جائے
 جس سے جان کا یا اعضاء میں سے کسی عضو
 کا خوف ہو ایسے ہی خون اور سور کا گوشت
 کذا علیٰ ہذا اللہم ولحم الخنزیر فان تناول ہذا
 المحرمات عند الضرورة (اکراہ)
 کھانے کا معاملہ ہے ان حرام چیزوں کا
 کھانا ضرورت کے وقت ہے

ہذا صاف ظاہر ہے کہ شریعت کے نزدیک ہر ضرورت اور اضطرار کا اعتبار
 نہیں بلکہ ضرورت جان اور عضو کا اعتبار ہے جس کو نص نے بیان کر دیا ہے اس
 جگہ تیمم کی ضرورت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور بوجہ قیاس سے کیونکہ
 تیمم کرنا تو پانی کی قیمت بازار بھاؤ سے زیادہ ہونے اور آٹا گوند مٹھنہ تک میں
 جائز ہے علاوہ ازیں تیمم کو شریعت نے طہارت اصلی قرار دیا ہے بہر حال
 جس ضرورت اور اضطرار کو نص نے کہ دیا ہے وہی معتبر ہے وحی غیر مستلو
 حدیث شریف میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔

اشربوا من ابوالہما و ان کا پیشاب اور درود

البائما۔ (الحدیث) پو۔

ہذا انسانی خون کے انجکشن کا استعمال ضرورت جان کے لئے جائز ہے
 اور یہ ضرورت نص سے ثابت ہے اور ضرورت جان ایک محسوس ضرورت
 ہے اس قسم کے مواقع محض کسی ڈاکٹر یا طبیب کے کہنے سے ثابت نہیں
 ہوتے بلکہ تجربات سے بھی ثابت ہوتے ہیں اور تجربات سے غلبہ نظر حاصل
 ہو جاتا ہے اور فقہاء نے اسی کا اعتبار کیا ہے

وقول الاطباء لا یحصل اطباء کے قول سے علم حاصل نہیں ہوتا

به العلم والظاہر ان التجویہ اور ظاہر ہے کہ تجربہ سے غلبہ نظر حاصل

بمحصل بہا غلبۃ الظن و المراد بالعلم غلبۃ الظن
 ہو جاتا ہے اور مراد علم سے غلبہ ظن ہی ہے اور یہی فقہار کے
 کلام میں شائع ہے۔
 وهو شائع فی کلامہم
 (رد المحتار منکاح ۱)

جہاں تک ڈاکٹروں کی رائے کا معاملہ آج کل یہ لوگ انتہائی بددیانت
 واقع ہوئے ہیں معمولی سے امراض میں خون چڑھانے کو کہہ دیتے ہیں میرا
 تجربہ ہے کہ جہاں دس پانچ روپے ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھے وہ گلوکوز کی بوتل
 سے بھی دہی کام لے لیتے ہیں جو خون سے اور خطرناک امراض جیسے تصادم
 وغیرہ اس میں عام آدمی بھی اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔

خون کی تجارت لیکن خون کی بیع و شراہ کا معاملہ، یہ کاروبار مسلمانوں
 کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ کاروبار میں منفعت
 ہے اور منفعت کے لئے جواز ثابت نہیں ہوتا جواز تو مضرت اور ضرورت اور
 اضطرار کے لئے ہے۔ درمختار میں ہے۔

الانتفاع بالبیع (بج ۲۱۹) انتفاع شل بیع کے ہے۔

اعضار کی تبدیلی ۱۔ الانتفاع باجزاء اجزائے انسان
 الآدمی لم یجوز سے انتفاع جائز

قیل للنجاسة وقیل للکراهة۔ هو الصحیح (مالگیری)

نہیں ہے کہا گیا ہے نجاست کی وجہ سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کراہت کی وجہ سے

ب۔ مضطر لم یجوز میتة وخاف الهلاك فقال له الرجل اقطع یدی وکنھا او قال اقطع منی

ایک مضطر ہے مردار بھی موجود نہیں۔ ہلاکت کا ڈر ہے ایک آدمی نے اس کو کہا میرا ہاتھ کاٹ کر کھالے یا کہا میرا ایک ٹھوکرا کاٹ کر کھالے تو اس کے لئے

قلعة وكلها لا يسعه ان
 يفعل ذلك ولا يصح امره
 کھانا جائز نہیں اور اس کے
 لئے امر کرنا درست نہیں ہے
 (مالگیری از قاضی خاں)

ج۔ ضرر کو ضرر سے دفع نہیں کیا جاسکتا۔ (اشباہ)
 ان وجوہات کی بنا پر تبدیلی چشم جائز نہیں ہے۔ بعد مرنے کے آنکھیں
 نکالنے کی وصیت خود حرام ہے اور مردہ کے اختیار سے باہر زندہ لوگ جن
 کو وصیت کی گئی ہے ان کو اس حرام کے ارتکاب کی نہ ضرورت ہے
 اور نہ وہ مضطر ہیں اگر ہوں بھی تو ضرر کا ضرر ہے اور مفسد کا مفسد سے
 علاج خلاف نص ہے اور حرام ہے

خون کے استعمال کے لئے اگرچہ خون دینے والے کو قدرے کمزوری
 ہوتی ہے مگر وہ قابل انگیز ہے۔ ہم نے بہت سے مزدوروں کو دیکھا ہے کہ
 وہ اس قسم کا کام بخوشی کرتے ہیں اور معمولی سی کمزوری محسوس کر کے تھوڑی
 دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہر حال تبدیلی چشم از اعضا جائز نہیں
 ہے۔ مصلحتاً چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔

۱۔ تبدیل خون سے اخلاق و عادات پر اثر پڑتا ہے۔
 ب۔ بعض حالات میں تبدیلی اعضاء سے بھی اخلاق و عادات پر اثر پڑتا ہے
 اور اسی قسم کے مفسد ہیں مگر یہ مفسد صرف جان بچانے کے لئے قابل
 انگیز ہیں اور تبدیلی چشم میں ایک قسم کی منفعت بھی ہے۔

تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ آنکھ کی تبدیلی کا معاملہ یہ ہے کہ
 پوری آنکھ کے پوٹے کو نہیں نکالا جاتا۔ بلکہ وہ سیاہ تل جو مرکز نور.....
 اور دیکھنے کا ذریعہ ہے مشین کے ذریعہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے
 کہ جس اندھے کو دوبارہ واپس روشنی مل گئی اس کی دنیا ہی جنت بن گئی
 قدر نعمت چمن جانے کے بعد ہوتی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے جسکو ماہرین نے

بیان کیا ہے کہ دوبارہ روشنی کا آجانا یقینی نہیں ہے یعنی ایک غیر یقینی معاملہ کے لئے یہ سب کیا جاتا ہے اسوجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ فریضہ کے نزدیک حکم تو یقین پر لگتا ہے شک پر نہیں۔

نقطہ داشتہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ عزیز الرحمن غفرلہ

۲۸ ذیقعدہ ۱۹۶۷ھ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دوسرا شعار ربّانی

فخر و تجودا

ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

مدار دین و ایمان و مدار کائنات

کَلِمَةً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرًّا جَآنِيْرًا

صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہماری شریعت کی دوسری بنیاد

ہماری مقدس شریعت کی دوسری بنیاد ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

یا ایہا النبی انا ارسلناک
شاهداً ومبشراً ومنذیراً
داعیاً الی اللہ باذنه وسراجاً
منیراً۔
اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا
اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور
اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے

اور آپ ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے :-

وما ارسلناک الا رحمةً
للعالمین
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لئے
رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔

اور یہ بھی آپ ہی کی شان میں ارشاد فرمایا ہے :-

ان اللہ وملائکته یصلون
علی النبی یا ایہا الذین امنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیماً۔
اللہ اور اس کے فرشتے ذات اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت بھیجتے ہیں اور عرضوا
تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔

”اللہ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد بما تحب وترضی وعدد ما تحب

۔۔۔ رضی“ اور آپ ہی کے بارے میں حکم ہوا ہے

یا ایہا الذین امنوا لاترنعوا
ایمان والوا نبی کی آواز پر اپنی آواز
بلکہ فوق صوت النبی (الآیۃ)
بلند نہ کرو۔

یہ اتنا جامع حکم ہے کہ تمام ادا اور نواہی کو شامل ہے۔ اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا۔

مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا
رسول تم کو جو دے وہ لو اور جس چیز سے
روکے رک جاؤ۔

یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کبھی تنہا شرک پر عذاب نازل نہیں فرمایا البتہ جب اس کے انبیاء کی نافرمانی کی ہے تو اس نے عذاب بھیجا ہے۔ اس امت پر ویسا عذاب تو نہ آئے گا جیسا دوسری امتوں پر آیا ہے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف کرنے ان کی سنتوں سے ٹپنے پر شدید گمراہی آتی ہے اور یہ کیا عذاب سے کم ہے کہ فہم سلیم سلب کر لی جائے، فکر صحیح مفقود ہو جائے کیا یہ آج حقیقت نہیں ہے کہ آج ہمارے فکر کا معیار بطحانی پیغمبر کی سنت نہیں ہے آج ہمارے فکر کو وہاں سے روشنی نہیں مل رہی ہے آج ہمارے ذہن پر جو عذاب مسلط ہوا ہے وہ صرف توبہ کرنے سے دور ہوگا اور اس جرم کی توبہ یہ ہے کہ تیرہ سو سال پیچھے ہٹ کر سوچا جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے مرکز سے ایک ڈگری ہٹ کر زاویہ کے دونوں ضلعوں کا فاصلہ بہت دور چل کر دونوں کے مرکز سے بہت دور ہو جاتا ہے پھر ان دونوں مرکزوں کو جو ریا تو خطرناک راہوں سے کیا جائیگا یا پھر اپنی منزل پر پیچھے آکر پہنچا جائیگا اور اسی کے لئے ہمیں ہدایت ہے۔ امام مالکؒ نے فرمایا ہے اس امت کے سب سے اول فرد کی اصلاح جس طریقہ سے ہوئی ہے سب سے آخری فرد کی اصلاح بھی اسی طریقہ سے ہوگی۔ اس لئے رہنمایان باطل تمہاری منزل حق کے رہنا نہیں ہو سکتے اگر غلطی سے تم غلط راستے پر چل پڑے ہو تو لوٹ کر واپس آ جاؤ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے پھر سفر شروع کرو۔

سنت شریفہ کی آئینی حیثیت

کتاب اللہ کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ "سنت" ہے اور روزِ اول سے لے کر آج تک اس پر اجماع ہے سنت کی دو قسم ہیں سنت رسول اور سنت صحابہ۔ سنت رسول کی تین قسم ہیں قولی، فعلی، سکوتی یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا۔ اور دوسری قسم سنت صحابہ رض میں حضرات صحابہ رض کے اقوال و فتاویٰ اور ان کا عمل داخل ہیں

اس جگہ سنت شریفہ کی آئینی حیثیت کو مختلف عنوانات کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے جو ہمارے نزدیک اور ضرورت زمانہ کے اعتبار سے بھی اہم ہیں سنت کے اصطلاحی مباحث پر کلام کرنے کے لئے مستقل ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔

قرآن پاک سے سنت کی تائید | امام شافعی رحمہ نے کتاب الاثم

میں تحریر فرمایا ہے۔

میں نے کسی ایسے آدمی سے جو عالم مشہور ہو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا اور ان پر عمل کرنا فرض نہیں کیا ہے بلکہ وہ یہی کہے گا کہ کتاب اللہ اور سنت نبوی کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری

۱۹۶۰ء میں مغربی پاکستان کے ہائی کورٹ میں "حق حضانت" کا ایک مقدمہ زیر سماعت تھا اس مقدمہ کا فیصلہ چیف جسٹس محمد شفیع نے کیا تھا اور اپنے فیصلہ میں بہت زیادہ آیات اور احادیث پیش کر کے یہ باور کرایا تھا (باقی ما شبہ اگلے صفحہ پر)

ہے۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان دونوں کے تابع ہیں
اب وہ قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں جن سے سنت شریفہ کے شرعی
ماخذ ہونے کی تائید ہوتی ہے

۱- مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

رسول جو چیز تمہیں دے اسے
لے لو اور جس سے روک دے

(الحشر) اس سے رک جاؤ

۲- وَمَا يَلْبِغُ عَنِ النَّبِيِّ إِنْ
هُوَ الْأَوْحَىٰ يَوْحَىٰ

نبی برحق جو کچھ فرماتے ہیں وہ
اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ تو وحی ہے

جو ان کو کی گئی ہے۔

پہلی اور دوسری آیت میں موصولہ ہے جو بالاتفاق عمومیت پر دلالت
کرتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور انحال حجت ہیں
وحی الہی قرآن پاک کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے لیکن مغربی پاکستان
کے ہائی کورٹ کے جج نے اپنے فیصلہ میں تحریر فرمایا ہے۔

(بقیہ حاشیہ ملک) کہ اصل چیز اسلام میں قرآن پاک ہے " وہی اسلامی قانون کا

ماخذ ہے۔ احادیث کا ذخیرہ قابل اعتماد نہیں ہے اور اس پر فاضل جج نے تیس چالیس

دلائل پیش کئے تھے اس وقت پاکستانی رسائل اور اخبارات میں اس کا بہت چرچا ہوا تھا خاص طور

سے فرقہ قرآنیہ (پاکستان) کے آرگن طلوع اسلام نے فاضل جج کی موافقت میں مہینوں

تک اپنے صفحات سیاہ کئے تھے اور فاضل جج کے فیصلہ کا ترجمہ بھی شائع

کیا تھا ان ہی ایام میں طلوع اسلام کے ایڈیٹر ڈاکٹر عبدالودود صاحب نے فرقہ

قرآنیہ کی تائید حمایت میں بہت کچھ لکھا تھا غرض کہ کئی سال تک یہ بحث چلی اور پاکستان میں فقہانک اور شیعہ

کے عنوان سے بہت کتابیں رسائل اور اخبارات شائع ہوئے۔ اُس زمانہ میں ظفر گل سے مئی، جون ۱۹۷۶ء

کے طلوع اسلام، ترجمان القرآن، البیان، التنبیر، یا المنبر رسائل اور اخبارات کو دیکھنا چاہیے ہم بھی اپنے ان حاشیوں

کہیں کہیں لگاؤ کر سکیں گے البتہ تفصیلی جائزہ ادا ان پر تبصرہ ایک ذی ہونی بات کو اٹھارنے کے مترادف

ہے اسلئے اس کو گریزی بہتر ہے۔ اے کتاب الام باب جامع العلم انا نام شافی ج

قرآن کے علاوہ حدیث یا سنت کو بھی مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے اسلامی قانون کا ایک اتنا ہی اہم ماخذ سمجھ لیا ہے جتنے مفہوم کے مطابق حدیث سے مراد محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قول ہے لیکن عام طور پر حدیث سے مراد رسول کا قول و عمل لیا جاتا ہے جسے آپ نے پسند یا ناپسند نہیں فرمایا۔ اسلامی قانون کا ماخذ ہونے کی حیثیت سے حدیث کی قدر و قیمت کیسا ہے؟ اسکو پوری طرح سمجھنے کے لئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول پاک کا مرتبہ اور مقام اسلامی دنیا میں کیا ہے؟ میں اس فیصلہ کے ابتدائی حصہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک خدائی دین ہے یہ اپنی سند خدا اور صرف خدا ہی سے حاصل کرتا ہے اگر یہ اسلام کا صحیح تصور ہے تو اس سے لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کے اقوال، افعال، کردار کو خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی حیثیت نہیں دی جاسکتی۔ لہٰذا اس اقتباس کے بعد قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت فرمائیے اور فاضل بیچ کے فیصلہ کو پکھنے!

- ۳۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ (النساء)
- جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بعینہ اللہ کی اطاعت کی
- ۴۔ وان تطیعوا تمھتدوا (النور)
- اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے
- ۵۔ لقد کان لکرمی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ (احزاب)
- تمہارے لئے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے
- ۶۔ فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ
- پس تیرے رب کی قسم نہ ہرگز نہیں

یہ کہو کہ فیما شجرہ بینہم ثم
لا یجدوا فی انفسہم حرجاً
مما قضت ویسلموا تسلیماً
(النساء)

نہیں ہونگے جب تک وہ اپنے اختلافی
معاملہ میں آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کریں
اور پھر آپ کے فیصلہ سے تنگ، دل نہ ہوں
(بلکہ) اور اسکو دل سے تسلیم کر لیں۔

۷۔ وما کان لمومن ولا مومنہ
اذا قضی اللہ ورسولہ امرأ
ان ینکون لہم الخیرة من
امورہ۔ (احزاب)

جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں تو
کسی مومن مرد اور عورت کو اپنے
معاملہ میں کوئی اختیار نہیں رہتا

ان آیات اور ان کے علاوہ اور دوسری بکثرت آیات سے اسلامی قانون
میں سند خریفہ کا مقام ظاہر ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ آیات قرآنی کو وحی متلو
اور احادیث کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرا فرق صرف احادیث
کے ثبوت کی وجہ سے ہے ورنہ اگر کوئی حدیث مشہور اور متواتر ہے تو اس سے حکم قرآنی
کو منسوخ ماننا جائز ہے اور اس کا حکم بھی وہی قطعیت والا حکم ہے مثلاً اوقات صلوة
ایک رکعت میں دو سجدے، مقدار زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ وغیرہ امور حدیث ہی سے
ثابت ہیں اور ان کو اسلام میں فرض کا درجہ حاصل ہے۔ فاضل حج کی اور مغرب زدہ
ارود کے دیگر مولاناؤں کی بات بلکہ اس سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ تمام انبیاء
علیہم السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کے نامندہ ہیں اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت
کو نافذ کرنے والے ہیں ان کا کوئی قول و عمل اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کے
ایمان کے ہرگز خلاف نہیں ہوتا۔

۸۔ ان اتبع الاما یوحی الی
میری طرف وحی کی گئی ہے۔
(انعام)

۹۔ قل انما اتبع ما يوحى الیّ
من ربی (اعراف) جو میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی ہے۔

یعنی رسول کے تمام اقوال و افعال وحی الہی کے تابع ہیں وہ کسی آن بھی نمائندہ
خدا اور رسول خدا ہونے کی حیثیت سے جدا نہیں ہوتے یہ صفات لازمہ ہے
جس کا انفکاک ان سے محال اور ناممکن ہے۔

قرآن و سنت کا ربط | گذشتہ سطور میں اگرچہ ضمناً قرآن و سنت
کا ربط معلوم ہو چکا لیکن یہاں اجالا کچھ عرض
کرنا ہے۔ قرآن و سنت کا آپس میں کیا ربط ہے اس کو بھی قرآن پاک
نے خود ہی بیان فرمایا ہے۔

وانزلنا الیک الذکرتین
للناس ما نزل الیہم و
لعلہم یتفکرون الآیۃ
ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک
اتارا تاکہ آپ لوگوں سے اس کو خوب
کھول کر بیان فرمادیں اور تاکہ وہ بھی خود کریں
آیت مبارکہ میں "تبتین" کا لفظ ہے جس کے معنی خوب کھول کر بیان
کرنے کے ہیں یعنی قرآن پاک میں جو چیز مجمل یا خفی یا تشریح طلب ہے
تو آپ اس کو خوب واضح کر کے بتلاویں اور یہ وضاحت بھی کس طرح ہوتی
تھی۔ جامع بیان العلم میں حسان بن عطیہ فرماتے ہیں۔

کان الوحی ینزل علی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و
یحضروا جبرئیل بالنسۃ الہی
تفسر ذلک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی
نازل ہوتی تھی اور حضرت جبرئیلؑ
آکر اس کی توضیح فرماتے اور اس پر
عمل کا طریقہ بتلاتے تھے۔

بہر حال سنت شریفہ شارح قرآن ہے اور یہ شرح بھی منجانب اللہ اپنی طرف
سے کچھ نہیں ہے۔ فقہاء و عظام نے سنت کو فرض کا حکم یا فرض کی تکمیل کرنے
ملا قرار دیا ہے کسی چیز کی تکمیل اسی جنس سے ہوتی ہے غیر جنس سے تکمیل

تکمیل نہیں کہلاتی البتہ دونوں چیزوں میں صرف خط فاضل ہوتا ہے مثلاً سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو اپنی ہیئت کذائیہ اور تمام شرائط کے اعتبار سے وہی ہے جو نماز ہے۔ ایسے ہی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح سنت ہے دونوں ایک ہی جنس میں۔ ایسے ہی ناک میں پانی دینا کلی کرنا سنت ہے اور چہرہ کا دھونا فرض ہے غسل وجہ سے دونوں چیزوں کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ غرض کہ چھوٹے سے مسئلہ سے لیکر جہاں تک چلے جائیے قرآن و سنت میں انتہائی گہرا ربط پایا جائیگا۔ یہ نزاکت فقہار کرام نے محسوس کی ہے اور دونوں چیزوں میں ان کے مقام اور نزاکت مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے خط فاضل کھینچا ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔

ظن غالب کا معاملہ | فقہار کرام نے سنت یا احادیث سے ثابت شدہ حکم کو واجب "قرار دیا کیونکہ اس کی بنیاد

ظن غالب پر ہے قطعیت کا درجہ صرف نص کو حاصل ہے اور اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے فرضیت اور وجوب میں عملاً کوئی فرق نہیں ہے صرف علماً اور عقیدتاً فرق ہے اور یہ فرق ہونا بھی چاہیے تھا۔ اور یہ ظنیت یا وجوب کا درجہ حدیث یا سنت ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ثبوت حدیث کی وجہ اور ادویوں کے روایت کرنے کی وجہ سے ہے کیونکہ رواۃ حدیث بہر حال انسان ہیں ان سے نقل روایت میں سہو کا امکان ہے اور امکان اور احتمال کی وجہ سے کوئی چیز مقام قطعیت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ منکرین حدیث اگر ظن غالب کو آڑ بنا کر انکار حدیث کرتے ہیں تو ان کی بھول ہے کیونکہ رات دن ہم آپس کے معاملات میں ایسا کرتے رہتے ہیں۔

۱۔ مثلاً کسی عدالت نے گواہوں کی شہادت پر کسی قاتل کو سزائے موت دی اگرچہ اس میں یہ احتمال باقی ہے کہ گواہوں نے ممکن ہے جھوٹ بولا ہو لیکن انسان کے بس کی بات اسی قدر ہے کہ شہادت پر اعتماد کرے اور اس کے

بھوٹ و سح کو خدا کے سپرد کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو دنیا کے تمام معاملات ٹھپ ہو کر رہ جائینگے۔

۲۔ یہی حال شریعت میں قبلہ کے بارے میں ہے۔ اگر کسی کو قبلہ کا رخ نہ معلوم ہو تو وہ ظن غالب پر عمل کرے اور نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت سے دور رہنے والوں پر عینیت قبلہ فرض نہیں کی بلکہ سمت قبلہ فرض کی ہے۔

اینا کنتم فولوا وجوهکم
شطرہ (الآیتہ)
اسلئے منکرین حدیث کا یہ فرمانا

جہاں بھی تم ہوا اپنے چہروں کو سمت
قبلہ کی طرف پھیر لو!

• چونکہ احادیث میں شک و شبہ کا احتمال ہے اس لئے ہم نہیں
نہیں مانتے بلکہ ہم صرف قرآن کریم کو مانتے ہیں جس کے کسی حرف
میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

در اصل یہ لوگ دھوکہ میں ہیں وہ اپنے ہی الفاظ میں حدیث کو کیا
نہیں مانتے بلکہ کتاب اللہ ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں

انکار حدیث پر دلائل | مذکورہ بالا سطور میں کہیں اجالا اور کہیں احتی
انکار حدیث کا رد کیا جا چکا ہے۔ سطور ذیل

میں چند اقتباسات اور درج کئے جا رہے ہیں ان پر تنقید و تبصرہ اگرچہ گزر چکا
ہے لیکن ان اردو داں مولاناؤں کی ناقضیت کا اندازہ ہونا بھی ضروری ہے

۱۔ تمام فقہاء اسلام بالاتفاق اس بات کو مانتے ہیں کہ جیسے جیسے
زمانہ گذرے گا جہلی حدیثوں کا ایک جم غفیر اسلامی قوانین کا ایک جائز و مسلم

ماخذ بنتا پلا گیا جھوٹی حدیثیں خود محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ
میں ظاہر ہوئی شروع ہو گئی تھیں۔ جھوٹی اور غلط حدیثیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ حضرت

عمر نے اپنی خلافت میں روایت حدیث پر پابندیاں لگا دیں بلکہ اس سے منع تک کر دیا تھا۔ امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے صرف ۹ ہزار کو صحیح حدیث کی حیثیت سے منتخب کیا۔

۲۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس بات سے انکار کرے کہ جس طرح قرآن کو محفوظ کیا گیا اس طرح کی کوئی کوشش رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اپنے عہد میں احادیث کو محفوظ کرنے کے لئے نہیں کی گئی۔

۳۔ اس امر کی بھی کوئی شہادت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فوراً بعد جو چار خلیفہ ہوئے ان کے زمانے میں احادیث محفوظ یا مرتب کی گئی ہوں۔

ان تین اعتراضات کو ہم نے اختصار کی وجہ سے نقل کیا ہے بشرط اعتراضات ہمارے گذشتہ دلائل کے پس منظر میں آچکے ہیں۔

یہ بات درست ہے کہ بہت سی جعلی حدیثیں جنکو موضوع کہا

اسلامی قانون اور جھوٹی روایات

جاتا ہے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی تھیں اور یہ سلسلہ حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد باطل فرقوں نے شروع کر دیا تھا۔ لیکن ان احادیث کو اسلام کی قوانین میں کوئی جگہ نہیں ملی۔ روز اول سے لیکر آج تک ایک عالم کو بھی پیش نہیں کیا جاسکتا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اسلام کا فلاں مسئلہ یا فلاں حکم موضوع یا جعلی حدیث سے مستنبط ہے۔ ملا علی قاریؒ موضوعات کبیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

”حافظ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں علمائے حدیث اس پر

متفق ہیں کہ موضوع حدیث روایت کرنا حلال نہیں ہے چاہے

وہ کسی معنی کی ہوں ہاں اگر اس کا موضوع ہونا ثابت کر بھٹو

ہو تو جائز ہے لیکن ضعیف حدیث کی روایت احکام اور عقائد

کے علاوہ جائز ہے۔ یہی بات یقینی طور پر نووی، ابن جماعہ
بلقینی اور عراقی نے تحریر کی ہے لے

حقیقت حال یہ ہے اسلامی احکام میں موضوع حدیث تو درکنار
ضعیف حدیث بھی قبول نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک جو اسلامی
احکامات میں قانون ساز ہیں انہوں نے قبولیت حدیث کے لئے نہایت
سخت قوانین مرتب کئے اور بہت چھان بین کرنے کے بعد احادیث کو قبول کیا
متاخرین علماء میں ابن تیمیہ تو اس بارے میں اتنے سخت ہیں کہ وہ ترغیب و
ترہیب اور فضائل اعمال تک میں ضعیف حدیث کو قبول نہیں کرتے فرماتے
ہیں۔

لا یقبل احادیث الفضائل بخاری، مسلم، ترمذی کے علاوہ
الامارواہ بخاری و مسلم فضائل کی حدیثوں کو نہ قبول
ترمذی لے کیا جائے۔

حفاظت حدیث | چونکہ حدیث مفسرہ قرآن ہے اس وجہ سے شروع
ہی سے احادیث کی حفاظت کا یہی سلسلہ رہا جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ سے صحابہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ارشادات اور حرکات و سکنات کو کتابت کے ذریعہ سے بھی اور حافظہ کی مدد
سے بھی محفوظ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں
۱۔ «اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو میرے علاوہ بجز
حضرت عبداللہ بن عمروؓ زیادہ حدیثیں یاد نہ تھیں وہ لکھ لیا
کرتے تھے اور میں حافظہ میں محفوظ کر لیا کرتا تھا» ۲
حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں۔

۲۱۔ "یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں کیا اسکو لکھ لیا کروں؟
فرمایا ہاں! عرض کیا، کیا ناراضی و خوشی ہر حالت میں؟
فرمایا ہاں! میں ہر حال میں حق ہی کہتا ہوں" لے
حضرت ابو ہریرہ رضی روایت کرتے ہیں:-

۳۰۔ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا میں آپ سے بہت سی
باتیں سنتا ہوں مگر یاد نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے
ہاتھ سے مدد لیا کرو اور پھر ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا لکھ لیا کرو لے
عرض کہ محدثین اور فقہاء کی ایک بڑی جماعت اسی حق میں ہے کہ کتابت
حدیث میں کوئی مضائقہ نہیں اور دلیل میں وہ یہی روایات پیش کرتے ہیں۔
ہمارا مشا صرف اس قدر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
ہی سے کتابت حدیث کا سلسلہ جاری ہے جو صحابہ رضی کتابت جانتے تھے وہ
لکھ لیتے تھے اور جو نہیں جانتے تھے وہ حافظہ میں محفوظ رکھتے تھے۔

۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک خطبہ دیا۔ بعد میں یمن کے ایک صاحب ابوشاہ نے عرض کیا، حضور!
آپ اس کو میرے لئے لکھواد دیجئے! آپ نے ارشاد فرمایا:-

اكتبوا لابي شاه . ابوشاہ کے لئے لکھ دو لے

یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے اس وقت خطبہ میں آپ نے قتل کے چند احکام ارشاد
فرمائے تھے۔

۵۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی سے مختلف حضرات نے دریافت کیا آپ
کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو خاص طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے صرف آپ ہی کو بتلایا ہو؟ فرمایا نہیں! میرے پاس کتاب اللہ ہے
اور یہ چند احکام ہیں جو حضور نے مجھے لکھوادئے تھے، پھر وہ تحریر آپ نے

نکال کر دکھلائی۔ اس میں زکوٰۃ، تعزیرات اور حرم مدینہ کے بارے میں چند احکامات تھے لہ

۶۔ ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اپنے اعمال کو ہدایت لکھ کر بھیجی ہیں جن میں زکوٰۃ، دیوانی، فوجداری، میراث وغیرہ کے احکامات تھے، یہ روایات ابو داؤد، نسائی، دارقطنی، ائحلی ابن حنیم میں موجود ہیں۔

۷۔ مختلف اوقات میں آپ نے بادشاہوں اور سردارانِ قبائل کے نام مکاتیب ارسال فرمائے ہیں اور یہ تمام مکاتیب سیرت کی تمام کتابوں زوالِ العالیٰ روضۃ الاحباب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہے کہ سنت شریفہ کی حفاظت کا سلسلہ کتابت کے ذریعہ بھی اور حافظہ کے ذریعہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے اس لئے احادیث کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ڈھائی سو سال کے بعد ہی جمع ہوئیں اور لکھی گئیں ہاں خلیفہ راشد جناب عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری طور سے اپنے زمانہ میں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا اور احادیث کو مجلدات کی صورت میں لکھوایا تھا اور یہ جمع و تدوین حدیث بھی انہی اناپِ شناپ نہیں تھی بلکہ نہایت چھان پھٹک کر تھی چنانچہ ابن شہاب زہری، امام مالک، امام ابوحنیفہ وغیرہ ایسے ہیں کہ جنکی روایات پر کلام نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے بعد دور ثانی، ثالث، رابع ہے جن کے بارے میں آئندہ سطور میں کلام ہوگا۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں چند واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ وہ کتابت حدیث کو پسند نہیں کرتے تھے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ممانعت عارضی طور پر بعض مصالح کی وجہ سے تھی۔ ایسے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان کی خدمت میں ان کے شاگردوں نے احادیث کے چند مسودات پیش کئے جس کو انہوں نے لے کر بناری۔ مسلم۔ نسائی۔

وہلوادیا اور فرمایا لوگ حافظ سے کام لینا بند کر دینگے۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ابواللیث سمرقندی نے اپنی کتاب 'بستان' میں تحریر فرمایا ہے۔

"کتابت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کمی زیادتی کا امکان ہے اور کتاب عوارضات کی بھی نذر ہو سکتی ہے بخلاف حافظ کے کہ اس میں یہ تغیرات نہیں ہو سکتے" لہ

اس کے بعد فقہ موصوف نے کتابت علم کے بارے میں بہت سے واقعات اور شواہد و دلائل پیش کئے بستان میں ان کی تفصیل موجود ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے اور حواشی بھی لکھے ہیں۔ ہماری کتاب اسی نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اب سطور ذیل میں ترتیب وار حفاظت احادیث کی تاریخ ملاحظہ فرمائیں۔

حضرات صحابہ رضی

حضرت ابو ہریرہ رضی	متوفی ۳۶ھ	احادیث ۵۲۷۲	انکے شاگردوں کی تعداد ۸۰۰
حضرت ابوسعید خدری رضی	۳۶ھ	۱۱۷۰	
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی	۴۲ھ	۵۲۰	
حضرت انس بن مالک رضی	۹۳ھ	۱۲۸۶	
حضرت عائشہ رضی	۴۹ھ	۲۲۱۰	
حضرت ابن عباس رضی	۶۸ھ	۱۶۶۰	
حضرت ابن عمر رضی	۷۰ھ	۱۶۳۰	
حضرت عبداللہ بن عمر رضی	۶۳ھ	۷۰۰	
حضرت ابن مسعود رضی	۳۲ھ	۸۳۸	

یہ ان حضرات صحابہ رضی کے اسماء گرامی ہیں کہ جنکی روایات بحضرت میں دیگر صحابہ رضی جنکی روایات کی تعداد ان سے کم ہے ان کو ذکر نہیں کیا۔ بتلانا یہ ہے کہ حفاظت

حدیث کا کام ہر زمانہ میں رہا ہے خود حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے اس کے بعد عہد تابعین پر نظر ڈالئے!

حضرات تابعین | سطور ذیل میں ان حضرات تابعین کی فہرست درج کی جاتی ہے جنہوں نے حفاظت حدیث اور اشاعت حدیث میں بہت بڑا کام کیا ہے اور ان حضرات کی صداقت اور عدالت پر اتفاق ہے۔

۹۳ھ	وفات	پیدائش ۱۳ھ	۱- سید بن المسیبؓ
۱۱۰ھ	"	۲۱ھ	۲- حسن بصریؓ
۱۰۰ھ	"	۲۲ھ	۳- ابن سیرینؓ
۹۴ھ	"	۲۲ھ	۴- ابوہ بن زبیرؓ
۹۴ھ	"	۲۸ھ	۵- زین العابدینؓ
۱۰۲ھ	"	۲۱ھ	۶- مجاہدؓ
۱۰۶ھ	"	۳۴ھ	۷- قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ
۶۸ھ	"	"	۸- قاضی شریکؓ
۶۲ھ	"	"	۹- حضرت مسروقؓ
۶۵ھ	"	"	۱۰- اسود بن یزید
۱۱۲ھ	"	"	۱۱- مکحول
۱۱۳ھ	"	"	۱۲- رجاء بن حیوہ
۱۳۱ھ	"	۳۰ھ	۱۳- ہمام بن منبہؓ

۱۵ انہوں نے سیرت رسول پر سب سے پہلی کتاب تحریر فرمائی ۱۵ ہے تفسیری روایات میں امام ماننے جاتے ہیں ۱۵ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قاضی تھے ۱۵ ان کا آج بھی حدیث میں ایک رسالہ ہے جو صحیفہ ہمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہو چکا ہے۔

۱۰۶ھ	وفات	۱۴- سالم بن عبداللہ بن عمرو
۱۱۶ھ	"	۱۵- نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر
۹۵ھ	"	۱۶- سعید بن جبیر
۱۲۸ھ	"	۱۷- سلیمان الأعمش
۱۲۰ھ	"	۱۸- ایوب السخمیابی
۱۲۰ھ	"	۱۹- محمد بن المنکدر
۱۲۲ھ	"	۲۰- ابن شہاب زہری
۱۰۶ھ	"	۲۱- سلیمان بن یسار
۱۰۵ھ	"	۲۲- عکرمہ مولیٰ ابن عباس
۱۱۵ھ	"	۲۳- عطار بن ابی رباح
۱۱۶ھ	"	۲۴- قتادہ بن دعامہ
۱۱۳ھ	"	۲۵- عامر الشیبی
۶۲ھ	"	۲۶- طلحہ
۹۶ھ	"	۲۷- ابراہیم نخعی
۱۲۸ھ	"	۲۸- یزید بن ابی حبیب
۱۲۸ھ	"	۲۹- جعفر بن محمد
۱۵۰ھ	"	۳۰- امام ابوحنیفہ
۱۶۰ھ	"	۳۱- شعبہ بن الحجاج
۱۶۵ھ	"	۳۲- یث بن سعد
۱۲۶ھ	"	۳۳- ربیعہ الرائی
۱۵۶ھ	"	۳۴- سعید بن عمرو
۱۵۲ھ	"	۳۵- مسعر بن کدام

۳۶۔	عبدالرحمن بن قاسم	وفات	۱۲۹ھ
۳۷۔	سفیان ثوری	پیدائش	۹۷ھ
۳۸۔	حماد بن زید	وفات	۱۷۹ھ

یہ وہ حضرات تابعین ہیں جنہوں نے علم حدیث کی بہت بڑی خدمت کی ان میں سے بیشتر امام ابوحنیفہ کے اساتذہ بھی ہیں۔

دوسری صدی کے جامعین حدیث اور فقہ کے مجموعے مرتب

ہوئے ان محدثین اور فقہار نے فن حدیث پر اپنی پیش پہاکتا میں چھوڑیں

۳۹۔	ربیع بن صبیح	وفات	۱۶۰ھ
۴۰۔	سید بن عروبہ	وفات	۱۵۶ھ
۴۱۔	موسیٰ بن عقبہ	وفات	۱۴۰ھ
۴۲۔	امام مالکؒ	پیدائش	۹۳ھ
۴۳۔	ابن جریج	وفات	۱۵۰ھ
۴۴۔	امام اوزاعی	وفات	۱۵۶ھ
۴۵۔	سفیان ثوری	وفات	۱۶۱ھ
۴۶۔	حماد بن سلمہ	وفات	۱۷۶ھ
۴۷۔	امام ابو یوسفؒ	پیدائش	۱۸۲ھ
۴۸۔	امام محمدؒ	وفات	۱۸۹ھ
۴۹۔	محمد بن اسحاق	وفات	۱۵۱ھ
۵۰۔	ابن سعدؒ	وفات	۲۲۰ھ
۵۱۔	عبید اللہ بن موسیٰ	وفات	۲۱۳ھ
۵۲۔	مسود	وفات	۲۱۶ھ
۵۳۔	اسد بن موسیٰ	وفات	۲۱۲ھ

۵۳ -	نعیم بن حماد	وفات ۲۲۸ھ
۵۵ -	امام احمد	پیدائش ۱۶۳ھ
۵۶ -	اسحق بن راہویہ	۱۹۱ھ
۵۷ -	عثمان بن ابی شیبہ	۱۵۶ھ
۵۸	ابو بکر بن ابی شیبہ	۱۵۹ھ

ان کے بعد امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بیہقی محدثین حضرات کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ چہ ہے امام بخاری تک تاریخ حدیث۔ اس کے بعد یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حدیث پاک کا ذخیرہ تقریباً ڈھائی سو سال تک گوشہ غمخو میں پڑا رہا اور پھر جانک وجود میں آگیا اس تاریخ میں اگر محدثین حضرات کی تحقیقات، عقید اور شرائط کو ذکر کر دیا جائے تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی اس لئے صرف امام ابو حنیفہ کے اصول حدیث اور شرائط حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے

شرائط امام ابو حنیفہ | فقہ راویوں کے مراسیل مقبول ہیں بشرطیکہ ان سے قوی تر دلیل موجود نہ ہو۔ بخاری

نے بھی قرأت خلف الامام میں مرسل حدیث سے استدلال کیا ہے۔ مسلم نے بھی مراسیل کو روایت کیا ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں:-

ومن ضعف بالامسال
نبذت السنة الموعول بها
جس نے مرسل ہونے کی وجہ سے حدیث کو
ضعیف قرار دیا اس نے معمول ہر سنت
کے ایک حصہ کو ترک کر دیا۔

۲- خبر واحد کو اصول پر رکھا جائیگا اگر وہ اس کے مطابق ہے تو اختیار کیا جائیگا ورنہ ترک کر دیا جائے گا۔

۳- خبر واحد کو کتاب اللہ کے مقابلہ میں ترک کر دیا جائیگا۔

۴- خبر مشہور کے مقابلہ میں خبر واحد کو ترک کر دیا جائیگا۔

- ۵- اگر دو خبر واحد متعارض ہوں تو ا فقر راوی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔
- ۶- اس راوی کی روایت کو ترک کر دیا جائے گا جس کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اگر کتا برتن کو چاٹ جائے تو اس کو سات مرتبہ دھونا چاہیے اور وہ فتویٰ عین مرتبہ دھونے پر دیتے تھے۔
- ۷- حدیث اگر محتمن یا سند کے اعتبار سے زائد ہو تو اسکو ناقص کے مقابلہ میں ترک کر دیا جائے گا
- ۸- جس چیز میں عموم بلوی ہو اس کے مقابلہ میں خبر واحد کو ترک کر دیا جائیگا کیونکہ قرن اول کا عموم بلوی کا اثبات متواتر اور متواتر ہوتا ہے اسی وجہ سے حدود اور کفارات کو شبہ کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے۔
- ۹- ایک ہی حکم میں اگر کوئی خبر واحد مختلف ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہو کہ انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے تو اس خبر واحد کو ترک نہ کیا جائے گا بلکہ مناسب تطبیق و تاویل کی جائے گی۔
- ۱۰- جس خبر واحد پر سلف میں سے کسی نے طعن نہ کیا ہو اسکو اختیار کیا جائیگا
- ۱۱- حدود اور تعزیرات و عقوبات میں اخف درجہ کی حدیث کو لیا جائیگا
- ۱۲- حدیث کے راوی کے لئے سماعت سے لیکر نقل تک استمرار حفظ ضروری ہے
- ۱۳- اس راوی کی روایت معتبر نہیں جو یہ کہے میری بیاض میں ہے ہاں بیاض کی روایت اس وقت معتبر ہوگی جب اسکی ذبانی بھی یاد ہو۔
- ۱۴- خبر واحد میں احوط کو اختیار کیا جائیگا۔
- ۱۵- متاخر کو مقدم کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہوگی کیونکہ اس کی حیثیت ناسخ کی ہے۔
- ۱۶- خبر واحد صحابہ اور تابعین کے عمل متواتر کے خلاف نہ ہونے
- امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہ فریاض حدیث میں جن پر ان کے فقہ کا مدار ہے

ان کی روشنی میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اسلامی دستور میں مومنوں میں مومنوں میں داخل ہو گئیں اس کے بعد ہم حنفی فقہ اور حدیث کے تعلق کو بیان کرتے ہیں

فقہ حنفی اور حدیث | امام اعظم ابوحنیفہؒ کا زمانہ خیر القرون سے تعلق رکھتا ہے اس وقت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ بکثرت موجود تھے جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم معاملہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو دلیل میں پیش کرتے تھے اسی طرح حضرات تابعین صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول و عمل اور ان کے فتاویٰ کو دلیل میں پیش کرتے تھے۔ ان دونوں مقدس جماعتوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جتنا گہرا تعلق تھا دوسرے ادیان کے پیروؤں کی تاریخ میں وہ تعلق نظر نہیں آتا۔ اس لئے تابعین حضرات کے فتاویٰ وہی تھے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول و عمل اور فتاویٰ تھے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے فتاویٰ اور قول و عمل وہ تھا جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اور کرتے دیکھا تھا یعنی بالفاظ دیگر پورے عالم اسلام میں کتاب اللہ اور سنت شریفہ رواج میں تھی لیکن سور اتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بائیوں اور زندقیوں نے اسلامی لباس پہن کر مسلمانوں کی اپنے رسول پاک سے یہ والہانہ عقیدت دیکھتے ہوئے اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی اور ہر معاملہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اپنی طرف سے اپنی منشا کے مطابق بیان کرنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرات تابعین باوجود اس والہانہ عقیدت کے جو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی۔ اسی عقیدت کے عطا کردہ نور و بصیرت سے تاڑ گئے کہ فلاں بات قال رسول ہے اور فلاں بات قال رسول نہیں ہے۔ اس کے لئے انہوں نے قوانین اور ضابطے مقرر کئے۔ یہ قوانین راوی حدیث کے متعلق بھی ہیں اور متن حدیث کے متعلق بھی ہیں۔ اسی کے تحت ان حضرات نے احادیث کے

مجموع ترمیم دئے اور پھر ان کے ذریعہ قانون اسلام مدون کیا گیا۔ اس معاملہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سرفہرست ہے اور چونکہ وہ مقتن اور قانون ساز ہیں اس لئے بعض حضرات نے ان پر اعتراض کر دیا کہ وہ قیاس ہیں ایک دفعہ خلیفہ منصور نے ان کو بلا کر دریافت کیا تو فرمایا

”امیر المؤمنین! جو بات آپ کو پہونچی ہے وہ غلط ہے۔ میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر پھر باقی صحابہ کے فیصلوں پر البتہ جس مسئلہ میں صحابہ میں اختلاف مروی ہوتا ہے تو قیاس پر عمل کرتا ہوں“ ۱

قیاس کس کو کہتے ہیں اور اس کے لئے کیا شرائط ہیں؟ ان کو آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیں اس جگہ آپ کو معلوم ہو گا کہ قیاس سے مراد صرف ”رائے“ ہی نہیں ہے بلکہ قیاس نام کے اعتبار سے تو قیاس ہے لیکن اس کی پوری عمارت کتاب و سنت ہی پر تعمیر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں:۔

”بخدا اس شخص نے ہم پر جھوٹ بولا اور ہم پر تہمت لگائی جس نے ہمارے بارے میں یہ کہا کہ ہم نص کی موجودگی میں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں“ ۲

— علامہ ابن حزم نے فقہ حنفی کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:۔

”تمام اصحاب ابی حنیفہ اس بات پر متفق ہیں کہ ابو حنیفہ کا مذہب یہ تھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر مل جائے تو اس کے مقابلہ میں قیاس اور رائے کو ترک کر دیا جائے“ ۳

معلوم رہے ضعیف حدیث یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کے معنی جھوٹی حدیث کے نہیں ہیں۔ حدیث میں ضعف کبھی سند کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی متن کے اعتبار سے اس ضعف کے بہت سے اسباب اور

۱، ۲، ۳ تفصیل ملاحظہ فرمائیں ہماری کتاب ”حیات امام اعظم ابو حنیفہ“

علل اور اقسام میں جنکو فن حدیث کی دوسری کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔
فقہ حنفی یا دستور اسلامی سے متعلق جس قدر کتابیں ہیں اور ان کتابوں
میں جس قدر عنوانات اور مسائل ہیں ان سب کو پڑھ جائیے کوئی ایک مسئلہ
بھی ایسا نہ ملے گا جو سنت شریفہ سے باہر ہو امام اعظم ابوحنیفہؒ کے
پندرہ مسانید میں جن کا مجموعہ جامع المسانید خوارزمی کے نام سے دائرۃ المعارف
حیدرآباد نے شائع کیا ہے۔ امام طحاویؒ کی شرح معانی الآثار اور شرح
مشکل الآثار، امام نسفیؒ کی المبسوط، امام محمدؒ کی کتاب الآثار۔ موطا۔ اور اسی
طرح سے امام ابوحنیفہؒ کے مسلک پر کتب ظاہر الروایۃ، ہدیہ اس کی شرحاً
البنایہ، فتح القدیر یہ سب کتابیں دستیاب ہیں ہندوستان کے بیشتر
کتب خانوں میں ملتی ہیں۔ ان سب کو یا کسی ایک کتاب کو پڑھ لیجئے بصاف
ظاہر ہوگا کہ فقہ حنفی کی بنیاد محض تیس پر ہے یا کتاب و سنت پر ہے؟
اور ان کے مسائل ہر زمانہ اور ہر ماحول کے سازگار ہیں یا نہیں؟ اختلاف
زمانہ و مکان کی رعایات ان میں موجود ہیں یا نہیں؟ اس کے باوجود یہ مطالبہ
کہ شریعت میں لچک پیدا کرنی چاہیے یا مسائل کو زمانہ کے حالات سے ہم آہنگ
کرنا چاہیے ایک جاہلانہ بات ہے اور ایک مایخو لیائی بڑھتے کہ بلا سوچے
کھے زبان پر کچھ الفاظ چڑھ گئے ہیں جن کو لوگ بولتے رہتے ہیں۔ بھلا غور
فرمائیے! جس معاملہ اور حکم میں جس قدر لچک اور رعایت شارع علیہ السلام
کی طرف سے موجود ہے اب اس میں جو بھی تصرف کریگا وہ محرف (دین میں
تصرف کرنے والا) قرار پائیگا۔

بین الاقوامی حالات پر نظر ڈالیے! ملکوں کے اندرونی اور بیرونی معاملات
کا مطالعہ فرمائیے ان میں رائج و نہ رائج دساتیر کو پڑھ جائیے! بکثرت ایسے
امور ملینگے جو کسی طرح حالات اور زمانہ کے مطابق ہیں اور نہ نظرت انسانی
سے ان کا کوئی جھڑ ہے مگر قوت اور زور دستی کے بل بوتے پر ہواؤں کا رخ

ادھر کو موڑا جاتا ہے۔ انسانوں کو جبراً اس کا خوگر بنایا جاتا ہے یہ سب کچھ ہی دانشور کرتے ہیں اور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو اسلام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں لچک آنا چاہیے اور اس کے احکامات کو حالات اور زمانہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان سب کو سانب سونگھ جاتا ہے اور ان کو موت کی سی اونگھ آنے لگتی ہے اور یہ لبوں کو حرکت نہیں دیکھتے کہ ملکوں کے دستور کو ان کے عوام کی منشا اور حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ !

اس جگہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی ملک کا دستور اس کے عوام کی صلاح اور ریاست کی خوشحالی اور ترقی کے لئے ہوتا ہے ! بیشک ! لیکن یہی بات اسلام کے بارے میں کیوں نہیں کہی جاتی ؟ اسلام کا دستور بلاشک و شبہ انسانیت کی صلاح کے لئے ہے کسی ایک ملک کے لئے نہیں روئے زمین پر تمام بسنے والوں کے لئے باعث ترقی و فلاح ہے اس میں نہ صرف انسانوں کے لئے امن ہے بلکہ ہر ذی روح کے لئے امن ہے اس دستور نے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک انسان کو انسانیت سکھائی ہے اور عالم میں امن قائم رکھا ہے جبکہ موجودہ ملکوں کے دستور برابر آدل بدل کا شکار رہتے رہتے ہیں۔ لوگ صاف طور سے یہ نہیں کہتے :

” جس کی لاٹھی اس کی بھینس ”

لیکن اسلام اس چیز سے روکتا ہے اس نے صاف کہہ دیا ہے۔

لَا كُفْرَآةَ فِي الدِّينِ قَدِ دِينِ فِي زَبْرٍ دَسْتِي نَهِيں هَيْ كَوْنَكُمُ كُرَاهِي

تَبِيْتِنَ الرُّشْدِ مِنَ الْغَيِّ اور ہدایت میں نمایاں فرق واضح ہوگا

حقیقت حال یہ ہے کہ کوئی سا نظریہ یا فارمولہ یا دستور یا منصوبہ

اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتا جس کی پشت پر دعوت نہ ہو موجودہ

زمانے میں یہ چیزیں ایک بھونڈے طریقے (پروپیگنڈہ) کے ذریعہ رواج پاتی

ہیں لیکن سورا اتفاق اسلامی قوانین اور دستور یا مسائل کی پشت پر کوئی

دعوت نہیں ہے اس کے علماء احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ دوسروں سے متاثر ہیں اگر ان کے پاس دعوت ہوتی تو یہ سرگرم متاثر نہ ہوتے کیونکہ صرف دوہی خانے میں اثر ڈالنا یا اثر قبول کر لینا اگر کسی آدمی نے دوسرے کو متاثر نہیں کیا بلاشبہ وہ غیر شعوری طور پر دوسروں سے متاثر ہے، اور داعی کبھی دوسرے سے متاثر نہیں ہوتا اس کا عنوان اور موضوع لہٰذا تو دوسروں پر اثر ڈالنا اور اپنے نقوش چھوڑنا ہوتا ہے

ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے
جن کا تو چاند تھا افسوس وہ ہالے نہ رہے

سنت صحابہؓ کی آئینی حیثیت

سب سے پہلے (ایمان لانیوالے) مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی نیکیوں میں اتباع کی (یعنی تابعین) اللہ کے ساتھ ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں

محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی کفار پر شدید ہیں اور آپس میں حیم ہیں آپ ان کو رکوع اور سجدہ میں دیکھنے کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش رکھتے ہیں

مقام صحابہؓ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ

۲۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رجاء ینہم تراحم رکعاً وسجداً یتبعون فضلاً من اللہ ورضواناً

جس مقدس جماعت کے بارے میں قرآن پاک کی شہادت موجود ہو ان کے لئے کسی کی سند تصدیق کی ضرورت نہیں ہے ان کی صداقت اور اہمیت پر نص قطعی موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

الصحابۃ کلہم عدول تمام صحابہ عادل ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے عدول کا ترجمہ خلافت اور ملوکیت میں صدوق کیلئے اور تحریر فرمایا ہے کہ: "حضرات صحابہؓ آپس میں خواہ کتنا ہی اختلاف رکھتے تھے لیکن نقل روایت میں وہ صادق تھے۔ میں عرض کرتا ہوں بڑا، ترجمہ صدق درست نہیں ہے۔ قرآن پاک، احادیث، فقہ اور لغت

عربی سے اس کی تائید نہیں ہوتی بلکہ عدل انسانیت کی تمام صفات کو جامع ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہؓ کے کامل درجہ کے مومن انسان ہونے پر ہر تصدیق ثبت فرمائی ہے ان ہی صفات میں سے ایک صفت صدق اور راستبازی بھی ہے اور یہ کیا کم درجہ کا کمال ہے کہ اگر ان کو کسی سے کوئی اختلاف ہوتا اور اس کے بارے میں کوئی ارشاد رسول موجود ہوتا تو اسکو دیانت داری کے ساتھ بیان فرما دیتے۔ حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ میں باوجودیکہ اختلاف تھا لیکن مناقب علیؓ میں حضرت معاویہؓ کی مرویات موجود ہیں اس کے بعد درنی معاملات میں ان حضرات کی روایات پر کیا جرح کی جا سکتی ہے؟ ہاں جرح و تنقید کا دروازہ بعد کے راویوں کیلئے کھلا ہے نہ کہ حضرات صحابہؓ کے لئے۔

خلفاء راشدین اور سنت | پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا مرتبہ ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔

علیکم بسنتی وسنت خلفائے
تہارے اوپر میری اور خلفاء راشدین کی
سنت لازم ہے۔

یہ حضرات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ ذرہ برابر بھی سنت شریفہ کے خط مستقیم سے ہٹنا پسند نہیں کرتے تھے۔

(۱)۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت اسامہؓ کے لشکر کی واپسی کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے صفات فرما دیا۔ مدینہ منورہ میں کچھ بھی حالات پیش آجائیں جس لشکر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما چکے ہیں میں اس کو واپس نہ بلاؤں گا۔

(۲) - حضرت عمرؓ نے جمع قرآن کے بارے میں عرض کیا تو فرمایا
 كيف افعل شيئا لم يفعله في رسول الله صلى الله عليه وسلم
 میں وہ کام کیسے کروں جس کو
 رسول پاکؐ نے نہ کیا ہو۔
 بہر حال جب بار بار عرض کیا گیا اور حضرت ابو بکرؓ کو انشراح ہو گیا
 کہ جمع و ترتیب قرآن کا معاملہ سنت شریفہ کے خلاف نہیں ہے۔ تب آمادہ
 ہوئے اور جمع قرآن کا امر فرمایا۔

۳ - ابن سیرینؒ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرؓ کے سامنے جب کوئی معاملہ
 پیش ہوتا اور وہ نہ تو کتاب اللہ میں اس کا کوئی حکم پاتے اور نہ سنت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی مثال ملتی تو اجتہاد فرماتے اور فرماتے یہ
 میری رائے ہے اگر مجمع ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور مہربانی ہے۔ ۱۵

۴ - میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ عمل تھا کہ پہلے
 وہ کتاب اللہ سے حل تلاش کرتے اور پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اگر سنت میں حکم مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے ورنہ پھر دیگر حضرات
 صحابہؓ سے دریافت کرتے کہ انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی
 حدیث اس بارے میں معلوم ہے؟ ۱۶

(۵) - ایک مرتبہ ایک دادی نے پوتے کی میراث میں (اس کی ماں مرجی تھی)
 اپنے حصہ کا مطالبہ کیا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا: اس کے بارے میں
 کتاب اللہ میں کوئی حکم نہیں پاتا ہوں۔ دیگر صحابہؓ سے دریافت کیا تو حضرت
 مشیر بن شعبہؓ اور محمد بن مسلمہؓ نے گواہی دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دادی کو ۱/۴ حصہ یعنی مادری دلایا ہے۔ تب ابو بکرؓ نے اسی کے
 مطابق فیصلہ کیا ۱۷۔

۶ - ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہؓ کو اپنی زندگی
 میں کچھ مال دینے کو فرمایا مگر ان کو یہ یاد نہ رہا کہ وہ مال صاحبزادی کو دیدیا گیا

یا نہیں۔ وفات کے قریب یاد آیا تو فرمایا۔ عائشہ! اگر وہ مال تم لے چکی ہو تو وہ تمہارا مال ہے کیونکہ ہمہ ہے اور تم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور اگر تمہارے قبضہ میں ابھی نہ آیا ہو تو وہ ہمہ ختم اب اس کی حیثیت وصیت کی ہے اور وارث کے لئے وصیت نہیں ہے لہ

بہر حال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی کام نص یا سنتِ شریفہ کے خلاف کیا ہو انہوں نے خلیفہ ہونے کے فوراً بعد اعلان فرمایا تھا :-

اطیعونی ما اطعت اللہ و	جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی
رسولہ فان عصیت اللہ	طاعت کروں تم میری طاعت کرو اگر میں
ورسولہ فلا طاعة لی علیکم	اسکے خلاف کروں تو تم پر میری طاعت لازم

نہی ہے۔

۷۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بارہ ماہ میں دوسرا اہم معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت اسامہؓ نو عمر تھے اور ان کے لشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے جو بزرگوں کو آپ ان کی جگہ کسی بڑے صحابی کو لشکر کا امیر مقرر فرما دیجئے! حضرت ابو بکرؓ کو اس پر بہت غصہ آیا اور حضرت عمرؓ کی دائرہ بھی پکڑ کر فرمایا :-

”اے عمرؓ! تجھے تیری ماں روئے! جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عالم مقرر فرمایا اس کو میں منزول کر دوں؟۔
ناممکن ہے!“

۸۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہؓ اور حضرت عباسؓ

لے موطا امام مالک فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب تک ہمہ پر قبضہ نہ ہو وہ ناقص رہتا ہے اور مرض وفات میں اگر ہمہ کیا جائے تو وہ وصیت کے حکم میں ہوتا ہے۔ فتح القدر۔

کا میراث کا مطالبہ کرنا لیکن حضرت ابو بکر رضی نے صرف حدیث شریف کی بنیاد پر (کہ رسول کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے) حصہ دینے سے انکار کر دیا۔

۹۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے جہاد کا اعلان فرمادینا، یہ ایسے مشہور واقعات ہیں جو عام طور پر سیرت کی تمام کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی نے صاف طور پر اعلان فرمادیا تھا

انما انا متبع لست

بمبتدع لست

۱۰۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اور حضرت عمر رضی کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ اس خط کو بھی ثابت ہے جو انہوں نے قاضی خضر کے نام تحریر فرمایا تھا مکتوب مبارک میں تحریر ہے۔

”اگر تمہیں کوئی حکم قرآن پاک میں نہ ملے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ میں تلاش کرو اور اس پر فیصلہ کرو اگر دونوں میں سے کسی جگہ اس کا حکم نہ ہو تو اجماع کے مطابق فیصلہ کرو! اور اگر کوئی اجماعی فیصلہ بھی نہ ہو تو اجتہاد کرو! یا پھر ٹھہر کر فیصلہ کرو اور میرے نزدیک انظار کے بعد فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہے“

اس تحریر میں اجماع کی طرف اشارہ ہے غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے دریافت کرو اور ان کی رائے طلب کرو جس پر سب متفق ہو جائیں وہ فیصلہ کرو اور دوسری بات اجتہاد کے بارے میں ہے یعنی اجتہاد نہایت غور و فکر کے بعد ہونا چاہیے ممکن ہے کہ کوئی شرعی فیصلہ معلوم ہو جائے۔

۱۱۔ حضرت عثمان غنی رضی کا طریقہ کار ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے بیعت کے بعد جو خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا۔

میرے اوپر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

لے تفصیل ملاحظہ فرمائیں ہماری کتاب سیرت اصحاب النبی۔ ۱۱۱۱ علام الموقنین ص ۲۱۱

پابندی کے بعد تین ذمہ داریاں ہیں۔ ایک یہ کہ میں اپنے پیش رو
 خلفاء کی پیروی کروں گا۔ ان کے زمانے میں تمہارے اجماع اور
 اتفاق سے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا پابند رہوں گا اور دوسرے
 یہ کہ جو امور اب اہل (شورایت) اہل خیر کے اجماع سے طے ہونگے
 ان کی پیروی کروں گا۔ تیسرے یہ کہ تمہارے اوپر دست درازی نہ
 کروں گا۔ ۱۱

۱۲۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے زمانہ میں طریقہ کاریہ تھا انہوں نے حضرت
 قیس بن عبادہ کے نام اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے:-

”خبردار رہو! ہمارے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور
 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کریں اور تم پر وہ
 حق قائم کریں جو ان دونوں سے ثابت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی سنت کو جاری کریں“ ۱۲

یہ ہے حضرات خلفاء راشدین کا اسوۂ حسنہ اور ان کا طریقہ کار۔ اس کے
 بعد دیگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل اور اتباع سنت، ان کی ہزاروں مثالیں احادیث
 کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اذان میں ترجیح کا طریقہ۔ مناسک حج ادا کرتے ہوئے
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ان ابن جگہوں پر اترنا جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اتر کر تے تھے۔ غسل، وضو، نماز وغیرہ میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتباع سنت اور
 سینکڑوں عنوانات ایسے ہیں کہ جن سے واضح ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹے جس سے صاف
 طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا وہی قول و عمل تھا جو رسول پاک صلی اللہ
 علیہ وسلم کا قول و عمل تھا صرف ادنیٰ درجہ کا خطفاصل موجود ہے اور بس۔ حضرات صحابہ رضی
 اللہ عنہم کے آثار اور ان کے فتاویٰ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے سب کے سب سنت شریفہ کے تابع
 ہیں ذیل میں ان چند حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسماء گرامی پیش کئے جا رہے ہیں جو فتاویٰ

تعدادی کی خدمت بھی انجام دیا کرتے تھے تاکہ حدیث کی کتابوں سے تلاش کرنے
یسا آسانی ہو

اہل افتار صحابہ رضی اللہ عنہم

۱- حضرت عمر رضی اللہ عنہ

۲- حضرت علی رضی اللہ عنہ

۳- حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۴- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

۵- حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ۶- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۷- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

یہ سات صحابہؓ وہ ہیں جن کے فتاویٰ (آثار) کی تعداد سینکڑوں ہے
ان کے علاوہ بیس صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہیں کہ جن کے آثار کی تعداد بہت زیادہ تو
نہیں ہے لیکن کم بھی نہیں ہے وہ یہ ہیں:-

۱- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ۲- حضرت جابر رضی اللہ عنہ

۳- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ۴- حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

۵- حضرت انس رضی اللہ عنہ ۶- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

۷- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۸- حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ

۹- حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ۱۰- حضرت زبیر رضی اللہ عنہ

۱۱- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ۱۲- حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

۱۳- حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۴- حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ

۱۵- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ۱۶- حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ

۱۷- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ۱۸- حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ

۱۹- حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ۲۰- حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

ان کے علاوہ ۱۲۲ صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہیں کہ کسی کا ایک کسی کے دو، کسی کے

چارفت ادنیٰ (آثار) ملتے ہیں۔ یہ سب کتاب اللہ اور سنت شریفہ ہی کی روشنی میں ہیں۔ مجتہدین کرام کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ ان کو جب کسی صحابی کے قول و عمل میں بھی کوئی حکم نہ ملے تب اجتہاد کرتے تھے اور وہ اجتہاد میں بھی آزاد نہ تھے بلکہ ان ہی امور کے پابند تھے جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ تفصیلی کلام آئندہ سطور میں آئے گا۔

اقوال صحابہ اور ابو حنیفہؒ | گذشتہ سطور میں امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد گذر چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے۔

”امیر المؤمنین باجوبات آپ کو پہنچتی ہے وہ غلط ہے میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر اور پھر باقی صحابہ رض کے فیصلوں پر، البتہ جس مسئلہ میں صحابہ رض میں اختلاف موجود ہو تو پھر میں قیاس پر عمل کرتا ہوں“

مثلاً صلوات کسوف کے بارے میں حضرات صحابہ رض میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رض نے جو حدیث روایت کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات نماز، صلوات کسوف ادا کیں ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے تھے۔ اور حضرت عائشہ رض نے روایت کیا ہے کہ آپ نے دو رکعت ادا کیں جن میں چار رکوع اور چار سجدے تھے۔ حضرت عائشہ رض کی روایت قیاس کے خلاف ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رض کی قیاس کے مطابق ہے تو اس صورت میں پہلی روایت کو ترجیح ہوگی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حنفیہ نے قیاس پر عمل کیا ہے بلکہ قیاس کے ذریعہ دو قول میں سے ایک کو ترجیح دی ہے لہ

اقوال صحابہ رض کے بارے میں ان اختلافات کو ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے علمائے احناف نے فرمایا ہے:- اگر صحابی رض کا قول قرآن و سنت کے خلاف

نہ ہو۔ اور ایسے معاملات میں ہو جہاں اجتہاد اور قیاس جاری نہ ہو سکتا ہو تو۔
 تو متفقہ طور پر صحابہ رض کا قول معتبر ہے کیونکہ کوئی صحابی اپنی طرف سے نہیں
 کہہ سکتا اس نے جو کچھ کہا ہے سنت کی روشنی میں کہا ہے۔ اس کی مثال یہ
 ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم رض کی ام ولد (باندی) نے حضرت عائشہ رض
 سے عرض کیا میں نے زید بن ارقم رض کو آٹھ سو درہم میں ایک غلام ادھار فروخت
 کیا اور پھر چھ سو درہم میں نقد خرید لیا۔ حضرت عائشہ رض نے فرمایا: تم زید
 بن ارقم رض سے کہ دو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد
 کیا وہ باطل ہوا۔ تم نے بہت بری چیز خریدی اور بہت بری چیز فروخت کی
 معنی یہ: بیع حرام ہے۔ اس سے یہی سمجھا جائیگا کہ حضرت عائشہ رض نے جو ارشاد
 فرمایا ہے اس کی بنیاد سنت شریفہ پر ہے انہوں نے اپنی طرف سے اتنا
 بڑا حکم صادر نہیں فرمایا۔

اسی طرح کسی عام ضرورت کے وقت کسی بڑے صحابی رض نے کوئی فتویٰ
 دیا ہو اور دیگر صحابہ رض نے اس سے انکار نہ کیا ہو بلکہ وہ خاموش رہے ہوں
 تو یہ بھی حنفی علماء کے نزدیک شرعی حجت ہے مثلاً اذان جمعہ کا مسئلہ ہے
 کہ شروع میں یہ اذان جب خطیب منبر پر بیٹھ جاتا اس کے سامنے ہوا کرتی
 تھی جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے) لیکن حضرت عثمان رض خلیفہ ثالث نے مدینہ
 منورہ کی آبادی کثیر ہو جانے کی وجہ سے اس سے پہلے ایک اذان اور
 مقرر فرمائی۔ اس پر کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا گویا تمام صحابہ رض کا اجماع
 ہو گیا۔

اسی طرح حنفی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اجتہاد اور رائے کے
 معاملہ میں ایک صحابی رض کا قول دوسرے صحابی کے لئے حجت نہیں
 ہے لیکن دوسرے مجتہدین کے بارے میں حجت ہے یا نہیں تو اس
 میں حنفیہ کا اختلاف ہے۔ ابو بکر رازی، ابو سعید البردعی، مخزوم الاسلام، ابو زری

اور شمس الائمہ شریسی اس کو شرعی دلیل سمجھتے ہیں لیکن علامہ کرخنیؒ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ابو سعید البردعی فرماتے ہیں۔

تقلید الصحابی واجب
یقربہ بہ القیاس قال
وعلیٰ هذا ادركنا مشائخنا
صحابی کی تقلید واجب ہے اور اس کے
مقابلہ میں قیاس کو ترک کر دیا جائیگا فرمایا
اور اسی پر ہم نے اپنے مشائخ کو پایا ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

الصحابی کا لہجہم بایہم
اقتد بتم اہتد بتم
میرے صحابی مثل ستاروں کے
ہیں جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے
ہدایت پاؤ گے۔
(الحديث)

اور جیسا کہ ابو سعید البردعی نے فرمایا ہے صحیح اور راجح مسلک وہی ہے

لے مقدمہ فتح الملہم شرح مسلم از علامہ عثمانی

سنت شریفہ — اور

اصول حکمرانی

یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی سیاست، معاشرت کی بنیاد صرف دو اصولوں پر ہے اطاعت اور شورا۔ اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے تحت پورے عالم میں امن و سکون اور صلاح و ترقی لائی جاسکتی ہے اس کے خلاف موجودہ نظاموں کی بنیاد صرف "رائے حق خود اختیاری" اور "سنت پر ہے اور یہ دونوں چیزیں پہلی دونوں چیزوں کی بالکل سمت مخالف ہیں۔ ان نظریات کے موجد نے صرف اسلام کو بے عمل اور بے کار کرنے کے لئے ان کو ایجاد کیا ہے ہمارے نزدیک وہ اسلام ہی کا نہیں بلکہ انسانیت ہی کا دشمن تھا ان دونوں نظریات میں سے ہم اسلامی اصول اطاعت اور شورا۔ کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ اس طرح یہ عنوان گذشتہ عنوان "اسلام کا نظام حکومت" کا ایک حصہ ہے اس کو دو جگہ صرف اس وجہ سے ذکر کیا ہے تاکہ قرآن و حدیث کا آپس میں ربط معلوم ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

ایمان والو! الشرا اور رسول ام

اپنے اہل امر کی اطاعت کرو!

یا ایہا الذین آمنوا

اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول

وادی الامر منکم (الآیت)

جب تک کسی بھی معاملہ میں اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہوگا انتشار اور نفرت

ہی رہے گی۔ لیکن اسلام اطاعت کا جذبہ قوت کے زور پر تھوپنا نہیں چاہتا بلکہ اسلام نے طاعت کی بنیاد مشورہ پر قائم کی ہے

وامرہم شورسہی بنہم ان کے معاملات آپس کے مشورہ سے ہیں اور اسلامی مشورہ کی بنیاد علم، تقویٰ اور خلوص پر ہے چنانچہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں اور بیشتر احادیث میں اسی کی دعوت دی ہے اس لئے جو مشورہ علم اور تقویٰ اور خلوص پر ملتی ہوگا اس میں زمانہ جاہلیت کی قبائلیت اور مغرب کی قومیت دا بھرے گی بلکہ اس مشورہ سے جو چیز پیدا ہوگی اس سے از خود ماننے (طاعت) کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور شوریٰ سے جو مرکزیت پیدا ہوگی وہ خدمت گزار قیادت یا خلافت ہوگی لیکن اب

” ڈور کو سلجھا رہے ہیں پر سرامتا نہیں“

اس کے بعد ہم چند عنوانات کے تحت مختصراً ذکر کرتے ہیں جو مندرجہ بالا اختصار ہی کی روشنی میں ایک وضاحت ہے۔

ابن سیرینؒ نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

” اے ابوذر! امارت امانت ہے اور وہ قیامت کے دن

رسوائی اور ندامت ہے مگر وہ شخص جس نے اس کا حق ادا

کیا۔ اور اے ابوذر! یہ کیسے ممکن ہے؟“

طلب حکومت کے بارے میں حدیث شریف میں انکار حتمی شدت سے ہے! وہ طرز کلام سے ظاہر ہے یعنی امارت کے حق کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہؒ اور ان جیسے دیگر حضرات نے قید و بند اور مصائب و آلام کو امارت کے بارے میں تزییح دی۔ آج کل کی طرح کا معاملہ نہیں کہ نامزدگی اور امیدواری کے لئے بڑھ چڑھ کر آگے آتے ہیں

یہاں ہے کہ انتظام کے معاملہ میں نااہل ثابت ہوتے ہیں۔
حکام کو ہدایت | حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو گورنر بنا کر بھیجا ان کو ایک مکتوب میں چند ہدایات تحریر فرمائیں جو حکام کے لئے مکمل دستور العمل ہیں۔

” حمد و ثنا کے بعد۔ واضح ہو کہ فیصلہ کرنا ایک مستحکم فریضہ ہے جس کے لئے ایک دستور مقرر ہے اس لئے تمہیں عقلمندی سمجھداری اور بہت یادداشت سے کام لینا چاہیے۔ جب کوئی شخص دلائل تمہارے سامنے پیش کر دے تو اسے خوب سمجھو! اور اس کے بعد فیصلہ کرو! اور جب فیصلہ سناؤ تو اسے نافذ بھی کر دو۔ اس لئے کہ اس حق بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں جو عمل میں نہ آئے۔ اپنی مجلس عدالت میں سب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ شرفاء کو تم سے ناانصافی کی توقع نہ ہو اور کمزور آدمی کو مایوسی نہ ہو۔

یاد رکھو مدعی کے ذمہ ثبوت پیش کرنا ہے۔ اور جو انکار نہ کرے اس کے ذمہ ثبوت پیش کرنا ہے اور جو انکار کرے اس کے ذمہ قسم ہٹانے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد اس حدیث کی روشنی میں ہے ”البیتۃ للذمّی والیمین لمن انکر“

مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی جائز ہے مگر وہ صلح ایسی نہ ہو جو حرام کو حلال کرے اور حلال کو حرام اور جو کوئی کسی حق کا دعویٰ کرے اور وہ غائب ہو یا اس کے پاس فی الحال ثبوت نہ ہو تو اس کے لئے ایک مدت مقرر کرو جس کے اندر وہ حاضر ہو سکے۔

موجودہ زمانے میں فزٹس دینا، سمن جاری کرنا، طرٹ جاری کرنا وغیرہ
اسی روشنی کے تحت ہیں

اگر وہ اپنا ثبوت لے آئے تو اس کا حق دلا دو! ورنہ اس کا مقدمہ
خارج کرو! کیونکہ یہ طریقہ قابلِ عندہ ہے اور اندھا دھند فیصلے
سے بچانے والا ہے۔ اگر آج تم نے کوئی فیصلہ کیا ہو اس کے
بعد اگر تدبیر و تفکر کے بعد تمہیں اپنے فیصلے کے بعد صحیح بات
معلوم ہوئی ہو تو اپنے فیصلے سے رجوع کرو! کیونکہ حق بات ہر حالت
میں مقدم ہے اور حق کی طرف لوٹنا باطل پر اڑے رہنے سے بہت
بہتر ہے۔

جو بات کتاب اللہ اور سنت نبوی میں موجود نہ ہو گروہ بات تمہارے
دل میں کھٹک رہی ہو تو اس کو اچھی طرح سمجھو! اور اس وقت ان
معاملات کو اصلاحی اصول پر قیاس کرو اور جو بات حق و صداقت
کے زیادہ قریب ہو اس کو اختیار کرو۔

تمام مسلمان ایک دوسرے کے لئے قابلِ اعتبار ہیں سوائے
ان لوگوں کے جنکو حد شرعی کے مطابق سزا دی گئی یا وہ جھوٹی شہادت
کے مرتکب ہوئے ہوں یا جن کے نسب اور قرابت مشتبہ اور
قابلِ اعتراض ہوں اللہ تعالیٰ بھیدوں سے خوب واقف ہیں وہی
گواہی اور قسموں کے ذریعہ معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔

جب تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہو تو غصہ پریشانی،
تنگ دلی اور لوگوں کو ایذا دہی اور ان سے بیزاری کے جذبات
کا اظہار نہ کرو کیونکہ حق بات کے فیصلہ پر اجر عظیم ملتا ہے اور
اس سے نیک نامی بھی ہوتی ہے اور جس کی نیت میں حق کے
لئے خلوص ہو خواہ وہ اس کی ذات ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں

کے معاملہ میں اس کا مددگار بنتا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو اس کے دلی جذبات کے مطابق نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا وہی عمل قبول کرتا ہے جو خلوص پر مبنی ہو لہذا خلوص کے بغیر اللہ تعالیٰ سے فوری رزق اور رحمت کی کیسے توقع رکھ سکتے ہو۔ والسلام" ۱۵

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مکتوب گرامی حکومت اور عدالت کے بہت سے گوشوں پر حاوی ہے اس پر جتنا غور فرمایا جائے گا اتنی زیادہ خوبیاں ظاہر ہوتی جائیں گی دستور دہی کا مادہ ہے جو انسانوں میں انسانیت پیدا کر دے اور جس دستور میں یہ خوبی نہیں وہ قیود و بند کے علاوہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔

جنگی قوانین

اسلام کے نزدیک جنگ "بدرجہ مجبوری" دعوت دین کو عملی جامہ پہنانے کی آخری صورت ہے اسی وجہ سے فقہاء نے جہاد (قتال) کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے یعنی قتال یا جنگ میں فی نفسہ کوئی خوبی نہیں ہے مگر اعلا کلمۃ اللہ اور قیام حدود اللہ کی وجہ سے اس میں حسن پیدا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اور خاص طور پر بخاری شریف میں سرایا اور غزوات کے عنوان کے تحت "بعث" کا لفظ استعمال کیا ہے اور بہت کم جگہ "خرج منازیا" کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

لفظ بعث، بعثت سے ماخوذ ہے عام طور سے انبیاء علیہم السلام کے ظہور کے لئے بعثت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام داعی بنکھ آتے ہیں نہ کہ حاکم بن کر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام کاموں میں ذنوت کا عنصر

۱۵ سبل اسلام ﷺ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت اور ولوکیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہد رسالت کو مہد حکومت سے تعبیر کیا ہے یہ ان کی بنیادی غلطی ہے اس پر تفصیلی کلام ہم نے اپنی کتاب سیرت اصحاب انبی میں کیا ہے۔

غالب ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء لشکر کو جو ہدایات فرمائی ہیں ان سے یہی چیز روشن ہے۔

الشکر کو ہدایات حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر روانہ فرماتے اس کے امیر کو یہ ہدایات فرمائی کرتے تھے۔

• اپنے لئے تقویٰ اختیار کرو۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور جو اللہ کا انکار کریں ان سے جہاد کرو، نہ غدرو کرو اور نہ خیانت کرو اور نہ کسی کا مثلہ بناؤ، نہ بچوں کو قتل کرو اور نہ عورتوں کو قتل کرو اور نہ بوڑھوں کو قتل کرو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ کو کہو اگر وہ انکار کریں تب جنگ کرو۔

جنگی مشقیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مقابلہ کا معاوضہ جائز نہیں ہے گراؤنٹوں کی دوڑ، تیراندازی، گھوڑ دوڑ میں جائز ہے۔

دوسری روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو دو گھوڑوں کے درمیان ایک گھوڑا شامل کرے اور اسے یقین نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جس نے دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کیا اور اس کو یقین خاکہ وہ آگے بڑھ جائیگا تو یہ تمار بازی ہے۔

تیراندازی، گھوڑ دوڑ، اونٹوں کی دوڑ کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں عدد و احادیث مذکور ہیں، خود آپ نے بھی اپنی اونٹنی کو دوڑایا ہے، صحابہ رحمہم کو تیراندازی، نیزہ بازی کی ترغیب دی ہے سطور ذیل میں حنفی فقہ کی کتابوں سے اسکے عد سے اور طریقے پیش کئے جا رہے ہیں۔

مذکورہ حدیث سے مقابلہ اور گھوڑ دوڑ کا جواز ثابت ہے بشرطیکہ یہ جوئے بازی

کئی شکل میں نہ ہو اور لہو و لوب، کھیل کود کے طرز پر بھی نہ ہو بلکہ جہاد کے مقصد کو بروئے کار لانے کے لئے ہو۔ حدیث مذکور میں سبق کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے یعنی جو مقابلہ میں آگے نکل جائے اسے انعام دیا جائے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مقابلہ کی دو صورتیں ہیں۔ ۱۔ یہ کہ مقابلہ بلا معاوضہ کے ہو۔ ۲۔ یہ کہ معاوضہ مقابلہ میں شرکار کی طرف سے نہ ہو بلکہ کسی تیسرے آدمی کی طرف سے ہو مثلاً افسر اعلیٰ وغیرہ۔ امام مالکؒ کے نزدیک حاکم کے علاوہ اور کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ ایک تیسری صورت بھی جائز ہے وہ یہ کہ فریقین میں سے صرف ایک فریق کی طرف سے معاوضہ پیش کیا جائے۔ لیکن اگر فریقین میں مال کی شرط ہو تو یہ حرام ہے البتہ فقہار نے ایسی صورت میں مقابلہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک تیسرا شخص بھی شامل ہو جائے بشرطیکہ وہ اپنے پاس سے کوئی رقم نہ لگائے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ تیسرا آدمی سمجھے اگر میں آگے نکل گیا تو دونوں سے آدمی آدمی رقم لوں گا اور اگر آگے نہ نکل سکا تو وہ خود کچھ نہیں دے گا۔ علامہ زبلی نے فرمایا ہے: "پہلے اس لئے جائز ہے کہ ان تمام صورتوں میں تیسرے آدمی پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اس لئے یہ مقابلہ جوئے بازی سے خارج ہے بہر حال وہ مقابلے جو جائز ہیں ان کی شرائط کتب فقہ میں مذکور ہیں۔" لے

سنت شریفہ شعار الہی کلام اللہ کی تفسیر ہے جو چیز ہاں مجمل ہے اس کے تفصیلی احکام سنت شریفہ میں ہیں جس طرح قرآن کا ہر حکم ہمارے لئے قابل عمل بلکہ واجب عمل ہے اسی طرح سنت شریفہ ہمارے لئے واجب عمل ہے اللہ تعالیٰ اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اتباع میں اس شعار کی حقیقی عظمت ہے۔

لے بستان از ابواللیث سمرقندی۔ رد المحتار۔ نیل الاوطار۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں ہماری کتاب اسلامی علوم اور معاشرت

سنت شریفہ اور

قانون جرم و سزا

اسلام کے نزدیک قتل انسان قتل عالم کے مترادف ہے اس سے خونریزی کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور ایک ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو برہما برس ٹھنڈی نہیں ہوتی اس لئے اس کی روک تھام میں بہت شدت سے نام لیا گیا ہے قرآن شریف میں ارشاد ہے :-

ایمان والو! تمہارے اوپر مقتول کے بارے میں خون کا بدلہ خون فرض کیا جاتا ہے اس طرح کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو دستور کے مطابق پیر دی کرو اور بھلائی کے ساتھ ادائیگی کرو یہ تمہارے رب کی جانب سے آسانی اور رحمت ہے اور اس کے بعد جو دیا جائے اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقلمندو! تمہارے

یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتل المحرم بالحر والحر وبالعبد بالعبد والانس بالانس فمن عفی عن من اخیه شیئاً فاتباع بالعرف اداءً الیہ بلحسن ذلک رفیف من ربکم ورحمة من اعتدی بعد ذلک عذاب الیم ولکم فی نقصاص حیوة یا اولی الاباب لکم متقون (بقرہ)

لئے حکم قصاص ہی میں زندگی ہے تاکہ تم خونریزی سے بچو!۔
 اسلام نے یہ حکم دیکر خون خرابہ کو ختم کر دیا۔ سطور ذیل میں سنت شریفہ کی
 روشنی میں اس بارے میں عدل و انصاف کے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں
غلام کو قتل کرنا | امام اذہعی نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے
 غلام کو عمداً قتل کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اس کے سو کوڑے لگوائے اور ایک سال کے لئے اسکو شہر بدر کر دیا
 اور اس کو امر فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرے اور اس سے قصاص نہیں لیا لیکن
 امام احمد نے روایت کیا ہے۔

من قتل عبداً قتلناه
 جو اپنے غلام کو قتل کرے محام
 (ابوداؤد)
 اس کو قتل کریں گے

یہ حدیث محفوظ ہے اور اسکو حضرت حسن نے حضرت عمرؓ سے روایت
 کیا ہے اور یہ قتل تعزیراً ہے جو امام کی مائے پر موقوف ہے لہ
قاتل اور ولی مقتول | صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ
 فلاں آدمی نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہے قاتل
 نے اعتراف بھی کر لیا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا تم اس کو پھڑو! جب وہ اس کو
 پھڑا کر لے جانے لگا تو آپؐ نے فرمایا: اگر اس آدمی نے اس قاتل کو قتل کر دیا تو
 یہ بھی قاتل ہو جائے گا۔ وہ آدمی واپس ہوا اور بولا۔ میں نے تو صرف آپ کے
 فرمانے کی وجہ سے اس کو پھڑا ہے آپ نے فرمایا، کیا تیرا ارادہ اس کے قتل کا
 نہیں تھا؟ اس طرح تو اس کا اور اس کے مقتول کا دوزخ کا گناہ سمیٹنا۔ اس کے
 بعد اس کو پھڑنایا۔ ۱۱۷

۱۱۷ زاد المعاد بن قیم، نزل مج ۱۱۷ ۱۱۷ زاد المعاد اور ابوداؤد نے یہ واقعہ چند
 اسناد سے روایت کیا ہے۔

امام احمد نے اپنی مسند میں حدیث روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے قاتل کو دو آلی مقول کے سپرد کر دیا۔ قاتل نے عرض کیا میں نے اس کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا تب آپ نے ولی مقول سے فرمایا اگر یہ سچا ہے اور پھر تو نے اس کو قتل کر دیا تو تو دوزخ میں جائیگا چنانچہ اس نے قاتل کو چھوڑ دیا لے

باندی کا قتل صحیحین میں ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری

کی باندی کو زیور کے لالچ میں دو پتھروں سے کھچ کر مار ڈالا اور وہ کھچڑا گیا ابو داؤد نے روایت کیا وہ باندی ابھی زندہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کیا تجھے فلاں نے قتل کیا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح چند آدمیوں کا نام لیا جب اس یہودی کا نام لیا تو اقرار کیا ہاں اس نے مارا ہے اس کے بعد اس یہودی نے بھی اعتراف کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا سر تھپے سے کھچ کر قتل کر دیا۔

اس حدیث میں دلیل ہے کہ مرد کو عورت کے بدلہ قتل کیا جائیگا اور یہ بھی ہے نہ بے جا مجرم نے کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کیا جائیگا اور یہ بھی ہے کہ قتل ایک قانونی جرم ہے اولیائے مقول کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہی انتقام لے اور یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ چاہو اس کو معاف کر دو اور چاہو اس کو قتل کر دو، بلکہ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ مالک اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے اور اسی کو امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قتل کی سزا صرف تلوار کے ذریعہ قتل ہونا ہے اور دوسرے ظالمانہ طریقے اختیار نہیں کئے جائیں گے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَا تَوَدُّ إِلَّا بِالشَّيْفِ قصاص صرف تلوار ہی سے لیا جائیگا۔
 اس حدیث کو امام طحاوی اور ابوداؤد الطبرسی نے روایت کیا ہے۔ اور بعض
 علماء نے فرمایا ہے کہ یہ قتل اس طرح پر یہودی کے نقص عہد کی بنا پر تھا لیکن
 علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ نقص عہد کی سزا بھی اس طرح نہیں دی جاسکتی اس
 کی سزا بھی تلوار ہی کے ذریعہ دی جائے گی۔

حظیہ حضرات نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا بعد میں منسوخ
 ہو گیا اور قتل کی سزا صرف تلوار ہی کے ذریعہ مقرر ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قول زیادہ
 قرین تیا ہے کیونکہ مثلہ کا حکم ۶۷ھ کے بعد منسوخ قرار دیا گیا تھا کیونکہ
 ۶۷ھ میں اہل عربینہ کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس باندی کے قتل کا واقعہ غزوة
 احزاب کے قرب و جوار اور قتل بنی قریظہ سے قبل پیش آیا کیونکہ اس کے بعد
 تو یہودی مدینہ میں نہیں رہے بلکہ ان کو باہر نکال دیا گیا تھا۔

حاملہ عورت کا قتل

صحیحین میں ہے کہ قبیلہ ہذیل کی دو عورتوں میں لڑائی
 ہوئی ایک عورت نے دوسری کے پیٹھ مارا وہ حاملہ
 تھی پیٹھ کی چوٹ سے وہ ہلاک ہو گئی اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلا وہ بھی مر گیا
 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے بچہ کے
 بدلہ ایک غلام لڑکا یا لڑکی دلائی اور مقتول عورت کے بدلہ قاتلہ کے وارثوں سے
 دیت دلائی۔ اور نسائی میں ہے کہ آپ نے اس کو قتل کرادیا، اور صحیح یہ ہے
 کہ قتل نہیں کرایا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے

اجتماعی جرمانہ یا قسامت

اگر کوئی قتل اس طرح پر ہو گیا کہ متعین
 طور پر قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ صحیحین میں مذکور
 ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور انصار کے درمیان ایک فیصلہ
 کیا آپ نے حویصہ۔ محیصہ اور عبدالرحمن سے (ایک قتل کے معاملہ میں فرمایا) کیا

آپ لوگ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے مقتول کے خون کے داعی حقدار ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے نہ قاتل کو دیکھا ہے اور نہ اس کا مشاہدہ کیا ہے تب حضور نے فرمایا پھر یہودیوں سے سچاس قسمیں لے کر چھوڑ دو۔ انہوں نے جواب دیا ہم ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کرتے پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت اپنے پاس سے ادا کی۔ احادیث کے الفاظ میں اختلاف ہے بعض میں ہے "اپنے پاس سے دیت دی" اور بعض میں ہے کہ "صدقہ کے ادا ہونے سے دیت ادا کی اور ابو داؤد میں ہے کہ "اسکی دیت یہود پر پڑی گی" کیونکہ مقتول ان کے محلہ ہی میں پایا گیا تھا اور مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ قسم لینے کی ابتداء آپ نے یہود سے کی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر انہما سے فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا تو آپ نے یہ دیت یہود پر مقرر فرمائی اور اس میں کچھ اعانت بھی کی لے

اس فیصلہ سے چند امور ثابت ہیں۔ ۱۔
 ۱۔ قسارت یا اجتماعی جرم مانہ کا حکم شرعی حکم ہے
 ۲۔ اہل ذمہ جب کسی حق کا انکار کریں تو عہد ذمہ ٹوٹ جائیگا۔
 ۳۔ اہل ذمہ (غیر مسلموں) کا فیصلہ بھی شریعت کے مطابق کیا جائے گا اگر وہ ہماری طرف رجوع کریں۔

کنوئیں میں ڈوبنے والے
 چار آدمی ایک مرتبہ میں اس طرح گر کر ہلاک ہوئے کہ ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے تیسرے کو اور تیسرے نے چوتھے کو بچانے کی کوشش کی مگر یکے بعد دیگرے سب ہلاک ہو گئے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ ان لوگوں نے سین میں ایک کنواں کھودا تھا، ان میں سے ایک آدمی کنوئیں میں رہ گیا اور ایک دوسرے کو بچانے میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے لے یہ پڑھا کہ موطا امام مالک میں مروی ہے تفصیل ملاحظہ ہو احادیث ج ۵ ص ۵۲۵ ج ۵۔

شہدہ زاروں نے حضرت علی رضی کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا حضرت علی رضی نے حکم دیا کہ جس نے کنواں کھودا وہ چوتھائی دیت دے اور اس کے بعد دوسرا ایک تہائی اور تیسرا آدھی دیت دیگا کیونکہ اس کے بعد صرف ایک ہی مرا ہے اور چوتھے کی پوری دیت ہوگی۔ آئندہ سال جب یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی کا فیصلہ سنایا آپ نے اسی فیصلہ کو درست قرار دیا۔ بزار نے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ لیکن مسند امام احمد میں اتنا اضافہ اور ہے کہ ان کے وارثوں نے پہلے حضرت علی رضی کے فیصلہ سے انکار کر دیا تھا اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس وقت حضور حجۃ الوداع میں مقام ابراہیم پر تھے لہ

احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت
سوتیلی ماں سے نکاح | برار بن عازبؓ نے فرمایا: میں نے اپنے

اموں سے ملاقات کی ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، انہوں نے کہا مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ آپ اس آدمی کو بتلائیں جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے میں اس کو قتل کر دوں گا اور اس کا مال ضبط کروں گا، اور تاریخ ابن خنیسہ میں ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے مال پر قبضہ کر کے اس میں سے خمس لیا گیا۔ اور ابن ماجہ میں ہے:-

من وقع ذات محرم
 فاقتلوه
 جس نے اپنی محرم عورت سے
 زنا کیا اسکو قتل کر دو۔

اور جو زجانی نے ذکر کیا ہے کہ حجاج کے پاس ایک آدمی لایا گیا اس نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تھا۔ حجاج نے کہا اس کو بند کر دو اور صحابہؓ لے اس وقت حضرت علی رضی میں فاضلی تھے لہذا والد العاد بن قیم لہ وجہ اسکی یہ ہے کہ بیاہی اسکو حلال جانتا تھا اور رام کو حلال جاننے والا مرید ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو لہذا لہذا کی وجہ سے قتل کیا تھا۔
 بذل منہا نوح ۵

میں سے جو موجود ہوں ان سے دریافت کر دینا چنانچہ عبداللہ بن مطرفؓ تھے۔
انہوں نے بیان کیا۔

”جو مومنین کے محرمات میں سے گذرا اس کے درمیان سے
تلوار نکال دو۔“

امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا، ایسے مجرم پر جہد
زنا جاری کی جائے گی لے

زخم آرام ہونے پر | ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے پیر میں ہینگ
مار دیا تھا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی نے عرض

کیا یا رسول اللہ میرا قصاص دلائیے! آپ نے فرمایا جب تیرا زخم آرام ہو جائیگا
دوسرے آدمی نے انکار کر دیا وہ کہتا تھا ابھی دلا یا جائے جب پہلا آدمی صحیح
ہو گیا تو پہلا آدمی ننگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں ننگڑا ہو گیا اور میرے ساتھی
کو آرام ہو گیا تب آپ نے ارشاد فرمایا میں تو پہلے ہی کہتا تھا جب تک
آرام نہ ہو گا قصاص نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تجھ سے دور رکھا ۱۵

دانت کا قصاص | حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ بنت نضر نے
ایک باندی کے چپت مارا تو اس کا دانت گر گیا اور

معاذ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے قصاص
کا حکم صادر فرمایا، اس کی ماں نے کہا حضور آپ اس کا قصاص نہ لیں آپ نے
فرمایا کتاب اللہ کا حکم یہی ہے اس کی ماں نے پھر عرض کیا حضور قصاص نہ لیں
اس اصرار پر اس باندی کی قوم نے بنت نضر کو معاف کر دیا اور وہ دیت
پر راضی ہو گئے تب حضور نے ارشاد فرمایا۔

ان من عباد اللہ من لو اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں اگر اللہ
اقسموا علی اللہ لا یبرأؤا (ابوداؤد) قہم کھالیں تو وہ پورا کرے گا۔

کاٹ لینا | ایک آدمی نے دو سکر کے ہاتھ میں کاٹ لیا جب اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے نکالا تو اس کے سامنے کے دانت گر گئے یہ معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے فرمایا اس پر کوئی دیت نہیں ہے اس سے ثابت ہوا اگر کوئی آدمی ظالم کے ہاتھ سے اپنا مال یا جان بھڑائے اور اس میں ظالم کا نقصان ہو جائے تو وہ معاف ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اور بیروں کی انگلیوں کی دیت دس دس اونٹ مقرر فرمائی اور ہر دانت کی دیت پانچ اونٹ اور دانتوں میں سب برابر ہیں اور اگر آنکھ پھوٹ جائے تو ایک تہائی دیت اور اگر ہاتھ کاٹا جائے تو ثلث دیت اور ناک کاٹنے پر پوری دیت ہے۔

حد زنا | صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسلم کا ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زنا کا اعتراف کیا آپ نے اس سے اعراض فرمایا اور اس نے چار مرتبہ حاضر ہو کر یہ اعتراف کیا تب آپ نے ارشاد فرمایا کیا تجھے جنون ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ عرض کیا ہاں! تب اس کو عیدگاہ لایا گیا اور وہاں اس پر جرم کیا گیا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا آپ نے اس کے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔

اس بارے میں مختلف روایات ہیں بخاری نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، شاید تو نے بوسہ لیا ہے؟ شاید تو نے دیکھ لیا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں بلکہ میں نے زنا کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسے کیا ہے جیسے سرمہ دانی میں سلانی یا کنویں میں رسی۔ آپ نے فرمایا تو جانتا بھی ہے زنا کیا چیز ہے اس نے عرض کیا میں نے اس عورت کے ساتھ فعل حرام کیا ہے جیسا کہ

فعل حلال اپنی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا چاہتا ہے عرض کیا آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب اس پر پہلا تھڑا تو وہ بولا۔ لوگو! مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو مجھے میری قوم نے دھوکہ دیا انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہے قتل نہیں کریں گے۔

اور صحیح مسلم میں ہے کہ غامدیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے پاک کر دیجئے آپ نے اس کو بھگا دیا اس نے اگلے دن آکر پھر یہی کہا اور آپ نے حضرت باعزہ کی طرح اس کے ساتھ بھی معاملہ کیا اور آپ نے فرمایا جب تیرے بچہ ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ لیکر حاضر خدمت ہوئی آپ نے فرمایا جا۔ جب تک بچہ دودھ پئے۔ اس کے بعد آنا۔ جب بچہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لینے لگا تو آکر بولی حضور! میں نے اس کا دودھ چھوڑا دیا ہے۔ آپ نے اس بچہ کو ایک آدمی کے سپرد کر دیا اس کے بعد غامدیہ کے رجم کے لئے فرمایا۔ ایک گڑھا کھودا گیا کہ اس کے سینے کے برابر گہرا تھا اس کے بعد رجم کا حکم دیا۔ ایک تھڑ حضرت خالد بن ولیدؓ کی طرف سے اس کے سر پر پڑا جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور چھینٹے حضرت خالدؓ کے کپڑوں پر پڑیں انہوں نے اس کو برا کہنا شروع کیا حضور نے فرمایا ایسا نہ کہو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل زمین پر تقسیم کر دی جائے تو مغفرت ہو جائے اور آپ نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی ۱۵

مصححین میں ہے کہ ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا۔ میں آپ کو ۱۵ یہ اخلاقی جرات جب تک مسلم قوم میں رہی اس نے قوموں کی قیادت کی لیکن جب اس قسم کے جواہر ختم ہو گئے تو وہ تباہ ہو گئی اور اب وہ دنیا میں ایک ذلیل ترین قوم کی طرح محکوم اور مذموم ہے۔ یاد رکھو! اخلاقی جرات قوت ایمانی سے پیدا ہوتی ہے اور یاد رکھو ایمان کی جگہ قلب ہے گندے قلوب ہمیشہ خوار اور غلام رہتے ہیں۔

خدا کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں اور مجھے بھی کچھ عرض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا اس نے عرض کیا میرا بیٹا کنوڑا تھا۔ اُس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا اور اس کا فدیہ سو بکریاں اور ایک خادم دیدیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بکریاں اور خادم تو مجھے واپس ہوں گی اور تیرے لڑکے کے سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کے لئے شہر بدر کیا جائیگا۔ اہا اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ اور اے انیس صبح کو اس کی بیوی کے پاس جاؤ! اور تحقیق کرو، جب اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا اور اس کو رجم کر دیا گیا ہے۔

زنا موجودہ زمانہ میں زیادہ مذموم نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ سیکولر اور مساوات کا ایک حق ہے یہی وجہ ہے کہ غلط کارنامہ اور پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر حرام پیدائش کو روک دیا جائے تو فیملی پلاننگ میں بچوں کی پیدائش میں معتدبہ کمی واقع نہ ہوگی لیکن مذموم طریقوں کی طرف دیکھا نہیں جاتا اور مستحسن طریقوں پر پابندی لگائی جاتی ہے۔

شراب نوشی کی حد | اور شراب پینے والے کے لئے آپ نے ڈنڈوں اور جوتوں سے مارنے کا حکم صادر فرمایا اور اس

کے چالیس کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ آپ نے اسی کوڑے لگوائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چالیس کوڑوں کو روایت کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے اسی کوڑے لگوائے اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے جو تھی یا پنجوں دفعہ تکل کر دینے کا حکم دیا اور بعض حضرات نے فرمایا یہ حکم منسوخ ہے اور اس کا نسخہ یہ حدیث ہے۔

لا یجزل دم امرئ مسلم یمن چیزوں کے علاوہ کسی مسلمان

لے شہر بدر کرنے امام پر موقوف ہے لے رواۃ البراد

الاباحدی ثلاث کا خون حلال نہیں ہے۔
 اور کہا گیا ہے یہ حدیث محکم ہے اس میں تعارض نہیں ہے اور کہا گیا ہے
 کہ اس کا نسخہ عبدالشتر بن حمار کی حدیث ہے کہ وہ چند مرتبہ حاضر کئے گئے اور
 آپ نے قتل نہیں کرایا بلکہ کوڑے لگوائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قتل
 سیاست ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ جس
 نے جو بھی مرتبہ شراب پی ہے میں اس کو قتل کروں گا اور قتل کی روایت کرنے
 والے حضرت معاویہ حضرت ابو ہریرہ، ابن عمر، عبدالشتر بن عمرو، قبیسہ رضی اللہ
 عنہم ہیں اور حدیث قبیسہ میں ہے کہ قتل حلاً نہیں ہے اور اس کو ابو داؤد
 نے روایت کیا ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ حدیث متفق علیہ کا کیا جواب ہے؟ تو جواب اس
 کا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی تعداد
 خاص نہیں کی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ سے
 اس کی تعداد اتنی مقرر فرمادی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے
 میں چالیس کوڑے لگوائے اور فرمایا یہ میرے نزدیک اچھا ہے اس سے
 یہ ثابت ہوا کہ چالیس کوڑے تو حد کے طور پر تھے اور اتنی کوڑے گھڑی
 تھے اور قتل کرنا امام کی دائرے پر موقوف ہے۔

یہ تمام ابو داؤد نے روایت کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے
 بارے میں تعارض ہے واقعہ ایک ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کے
 اتنی کوڑے لگوائے اور دوسری روایت میں ہے کہ چالیس کوڑے لگوائے
 اور اتنی کوڑے کی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی اتنی کوڑوں کا مشورہ دیا تھا لے

چوری کی سزا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے لیکن کتنی چیز پر ہاتھ کاٹنا جائز ہے
 تو اس کے نصاب میں بیس سے زیادہ اقوال ہیں اور

متعدد احادیث میں۔

۱۔ آپ نے بقدر تین درہم کی چیز کے چرانے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا اور ارشاد فرمایا چوتھائی دینار سے کم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔

۲۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ نے ڈھال کی قیمت سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا

۳۔ اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ڈھال سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا اور اس وقت ڈھال کی قیمت ایک دینار تھی۔ اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دینار کی قیمت دس درہم تھی اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ ایک دینار سے کم اور دس درہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جاسکتا اسی کو امام ابوحنیفہ نے اختیار کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

” قسم خدا کی اگر فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی چرائے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائیگا۔“

اس ارشاد کا پس منظر یہ ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک قریشیہ عورت تھی اس کی عادت تھی کہ لوگوں سے چیز عاریتہ لے آتی اور پھر دینے سے انکار کر دیتی ایک مرتبہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے چادر چرائی جب دریافت کیا تو انکار کر دیا لیکن تلاشی لینے پر یہ اس کے یہاں سے برآمد ہوئی اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے لوگوں نے اس کی شفاعت کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس واقعہ کو محفل نقل کر کے تحریر فرمادیا ہے کہ عاریتہ کے منکر کا بھی ہاتھ کاٹا جائیگا۔ یہ بات غلط ہے شریعت حقہ کا وہ حکم ہے جو ہم نے اپنی تحریر کیا ہے لے

مسلمان کو گالی دینا | جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی کا خون معاف کر دیا اس کے نابینا آقائے اس کو

قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتی تھی اور آپ نے یہودیوں کی ایک جماعت کو معض گالیاں دینے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر چند لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ایذا دیا کرتے تھے یہ چار مرد تھے اور دو عورتیں تھیں اور آپ نے کعب بن اشرف یہودی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو کون قتل کریگا وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے اسی طرح آپ نے ابورافع یہودی کا خون معاف کر دیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر بنہ سلمی سے فرمایا (انہوں نے اس آدمی کے قتل کا ارادہ کیا تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا کہا کرتا تھا) نہیں! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ کسی کا حق نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک یہودیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ آپ نے اس کے خون کو معاف کر دیا اور اصحاب سیر اور مغازی نے ذکر کیا ہے کہ ایک عورت حضور کی جو کیا کرتی تھی ایک آدمی نے اس کو قتل کر دیا اور آپ کو خبر دی آپ نے اس کا خون معاف کر دیا۔ اسی طرح دس سے زیادہ حدیثیں جو صحیح، حسن، مشہور ہیں اس بارے میں مروی ہیں اور اس پر اجماع صحابہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔

”جس نے اللہ یا اس کے رسول کو برا کہا یا کسی نبی کو برا کہا اس نے

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اگر اس نے

توبہ کر لی تو بہتر ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے اور جس معاہدے نے

ایسا کیا تو اس کا عہد ٹوٹ گیا اس کو قتل کر دو۔“

اور اس بارے میں حضرات صحابہ کے بہت آثار مروی ہیں اور انہوں نے اس

کے قتل پر اجماع نقل کیا ہے۔

قتل ساحر | ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ابن زناد المعادی بن لیم اس عنوان کے تحت جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ سب سیاست اور مصلحت تھا جو امام کی رائے پر

حد الساحر ضربہ بالسيف جادوگر کی حد اس کو تلوار سے قتل کرنا ہے۔
 صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا
 ہے کہ آپ نے جادوگر کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے
 روایت کیا ہے کہ ایک مدبرہ باندی جادو کیا کرتی تھی آپ نے اس کو قتل
 کرایا اور ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے اور یہ بھی صحیح ہے
 کہ جس یہودی نے آپ کو سحر کیا تھا آپ نے اس کو قتل نہیں کرایا اسی کو
 امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ نے اختیار کیا ہے اور امام احمد اور امام مالکؒ
 نے فرمایا ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے گا لیکن امام احمد سے یہ بھی ثابت
 ہے کہ اہل ذمہ کے ساحر کو قتل نہیں کیا جائیگا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے لبید یہودی کو قتل نہیں کرایا تھا اور اسی نے آپ پر سحر کیا تھا
 اس کا جواب یہ ہے کہ لبید نے اقرار نہیں کیا تھا اور اس کے خلاف گواہی
 بھی موجود نہیں تھی لہ

جاسوس کا حکم | یہ ثابت ہے کہ جب حضرت حاطب ابن بلتعہ نے جاسوس
 کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ
 نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں ارشاد
 فرمایا ہے :-

اعملوا ما شئتم فقد
 غفرت لکم
 تم جو چاہے کرو میں نے تم کو
 معاف کر دیا۔

فقہار نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافروں
 کو لکھ کر مطلع کرے تو اس کو قتل کیا جائیگا اور اس کا مال اس کے وارثوں کا
 ہوگا اور امام مالکؒ نے فرمایا اس کے کوڑے لگائے جائیں گے اور ابن قاسم
 نے کہا وہ زہدیت ہے اس کو قتل کروا جائے گا اور ان کی دلیل یہی واقعہ ہے
 اور ابن عقیل نے امام مالک کے قول کی موافقت کی ہے۔

جنگی قیدیوں کے بارے میں

یہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے بعض قیدیوں کو قتل کیا ہے، بعض سے فدیہ لیا ہے اور بعض کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے اور بعض کو مسلمان قیدیوں کے بدلہ میں چھوڑا ہے اور بعض کو غلام بنایا لیکن یہ محروفت نہیں ہے

یوم بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کیا تھا اور یہودیوں کی ایک جماعت کثیر کو قتل کیا تھا اور بدر کے قیدیوں کو چار ہزار درہم سے لیکر چار سو درہم تک لے کر چھوڑا ہے اور بعض سے یہ فدیہ لیا کہ مسلمانوں کو کتابت سکھائی جائے اور ابو عترہ شاعر پر احسان کیا اور چھوڑ دیا اور دو قیدیوں کو مسلمان قیدیوں کے بدلہ چھوڑا اور شامہ بن انالی کو بھی ویسے ہی چھوڑ دیا اور فتح مکہ کے موقع پر بہت سے قریش کو ویسے ہی چھوڑ دیا یہ سب احکامات رائے امام پر موقوف ہیں اور ادطاس کے قیدیوں کو آپ نے غلام بنایا اور وہ بت پرست تھے اور صحابہ نے بنی حنیفہ کے قیدیوں کو غلام بنایا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے۔

مدینہ منورہ کے ابتدائی زمانہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے خلافت درزی کی اور معاہدہ توڑ دیا تو آپ نے ادل بنی قینقاع کے ساتھ جنگ کی اور ان پر فتح پائی۔ پھر بنو نضیر نے ایسا کیا تو ان پر فتح پائی پھر بنی قریظہ نے ایسا ہی کیا تو آپ نے ان پر فتح پائی اور ان کو قتل کرادیا اور ان کی عورتوں کو باندی بنا یا گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا:-

یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر ہوا ہے لہذا اس جگہ دو امر قابل لحاظ ہیں ایک یہ کہ یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ بالکل ایسے ہی تھا جیسا کہ آج کل بین الریاستی معاہدے ہوتے ہیں جیسے عملاً

ہند کے رہنماؤں کو یہ دھوکہ ہوا کہ انہوں نے ان معاہدوں کو سیکولر معاہدہ قرار دیکر متحدہ قومیت اور نیشنلزم کو ثابت کیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دینہ منورہ کا دستور اساسی ان معاہدوں سے علیحدہ ہے جو وہاں کے تمام باشندوں کے لئے تھا اسکو میونسپل دستور سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

دوسری غلط فہمی عام ارباب سیر کو یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ تحریر کر دیا ہے کہ مسلمانوں نے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ روشتہ الاحباب اور ہماری کتاب سیرت رسالتاً میں تفصیل سے مذکور ہے کہ غزوہ بنو نضیر کے موقعہ پر تو کسی کو قتل نہیں کیا گیا تھا البتہ غزوہ بنی قریظہ کے موقعہ پر مجرین اور معاندین کو قتل کیا گیا تھا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو حضرت عثمان رض اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ملک شام لے جا کر چھوڑ دیا اور ان کی تیمت وصول کی۔ مولانا سید احمد اکبر آبادی اور ڈاکٹر سعید اللہ صاحب نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ ل

تیسری بنیاد

مِلَّةُ ابْنِ أَبِي كَبَشَةَ كَانَتْ

كعبتہ اللہ

مَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا

جو اس میں داخل ہو گیا مومن ہو گیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بیت اللہ

جس موضوع پر ہماری یہ کتاب ہے اس کے اعتبار سے ”بیت اللہ“ یا کعبۃ اللہ کا عنوان تمام عنوانات سے زیادہ مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید اگر شامل رہی تو پھر کوئی دشواری نہیں۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم۔ آمین

بیت اللہ کی عظمت | اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے

۱۔ اول بیت وضع للناس للذي	سب سے پہلا گھر جو لوگوں کیلئے (خدا کی عبادت کے لئے) بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے
بئكة مباركا وهدى للعالمين	برکت والا ہے اور عالمین کے لئے ہدایت ہے اس میں واضح نشانیاں مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا مومن ہو گیا
فيه آيات بينت مقام	کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے
ابراهيم ومن دخله كان	ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو حتیٰ کہ وہ تم سے جنگ نہ کریں۔
امنا (آل عمران)	اور اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر وہ راستہ کی قوت رکھتے ہوں
ب۔ اولم يروا انا جعلنا	
حرمنا امنا و	
ج۔ لا تقاتلوهم عند المسجد	
الحرام حتى يقاتلوكم فيه (بقرة)	
د۔ والله على الناس حج البيت	
من استطاع اليه سبيلا	
(آل عمران)	

۱۔ کہ سفر کے ۱۹ نام ہیں ملاحظہ فرمائیں: [http://www.KitaboSunnat.com](#)

نہج میں نہ جنگ ہے اور نہ رقت ہے اور
نہ فسق و فجور ہے۔

اور چاہیے کہ وہ بیت عتیق کا طواف کریں
اور لوگوں میں نہج کے لئے اعلان کر دے
کہ وہ آپ کی طرف پیدل اور ریلے دیپے
اڈٹوں پر چل کر دور دراز راستوں سے
چل کر آئیں۔

اور مقام ابراہیم کو نماز کی
جگہ بناؤ

مغادر مردہ اشک کے شائر
میں سے ہیں۔

جب حم عرفات سے کوچ کر دے تو مشر حرام
کے پاس اشک کا ذکر کر دے

س۔ فلا ترفث ولا تسوق ولا
جدال فی الحج (البقرہ)

ص۔ ولیطوفوا بالبیت العتیق
ط۔ واذن فی الناس بالحج
یا توت رحبالا وعلی کل ضار
یا تین من کل فجم عتیق
(الحج)

ع۔ واتخذوا من مقام ابراہیم
مصلیٰ (البقرہ)

ف۔ ان الصفا والمرۃ من
شعائر اللہ (البقرہ)

ق۔ اذا افضتم من عرفات
فاذکروا اللہ عند المشعر
الحرام (البقرہ)

مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے حرم پاک اور اس کے ماحول کو
امن کی جگہ، برکت کا مقام اور خدا کی یاد اور اس کی عبادت کی جگہ قرار دیا ہے
وہاں کسی کو قتل کرنا، فسق و فجور اور برائیوں کا ارتکاب کرنا حرام قرار دیا ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حرم پاک کے فضائل اور مناقب میں
بہت احادیث مروی ہیں

ا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیت اللہ سے قبل بھی بہت سے گھر تھے لیکن
عبادت الہی کے لئے سب سے پہلا گھر یہی بیت اللہ ہے۔

ب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا: جس
لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کئے ہیں اس وقت سے لیکر قیامت

تک اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ سے بیت اللہ محترم ہے اس میں نہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے قتال حلال ہو اور نہ میرے بعد اور نہ میرے لئے حلال ہو اگر آج تھوڑی سی دیر کے لئے اس کے بعد اس کی حرمت پھر ویسی ہی بدستور قیامت تک کے لئے ہوگئی۔ نہ وہاں کا کائٹا اکھاڑا جائے نہ وہاں کے شرکار کو جھگا یا جائے نہ وہاں کا لفظ اٹھا یا جائے ہاں اعلان کی نیت سے اٹھا سکتے ہیں اور نہ وہاں کی گھاس اکھاڑی جائے۔ حضرت عباسؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ خراب لوہاروں کے اور گھر میں کام میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اذخرا کھاڑ سکتے ہیں۔

ج۔ کسی کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیاراٹھائے۔

د۔ تم خدا کی اے مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے محترم اور سب سے محبوب جگہ ہے اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا لے
ص۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو مکہ یا مدینہ میں سے کسی جگہ مر گیا وہ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

ط۔ آپ نے ارشاد فرمایا گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب صرف ایک نماز کے برابر ہے اور محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ۲۵ گنا اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب پانچ سو گنا اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک ہزار گنا اور میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب سچاس ہزار گنا اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ گنا ہے۔

ع۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی نذر کی اس کی نذر کسی دوسری مسجد میں نماز ادا کرنے سے پوری نہ ہوگی لے
ان تمام آیات اور احادیث کی وجہ سے حضرات فقہاء کرام نے بیان

فرمایا ہے کہ "کعبۃ اللہ کی سمت کی طرف رخ کر کے پیشاب و پاخانہ کرنا جائز

نہیں ہے اسی طرح قضا و حاجت کے وقت اس کی طرف کو پشت کرنا بھی جائز نہیں ہے ادھر کو پیر کر کے لیٹنا، پیر پھیلانا، تھوکن، کلی کرنا، بحالت غسل ننگا ہو کر ادھر کو رخ کرنا بھی جائز نہیں ہے سونے کے لئے قبلہ رخ ہونا، مزدے کا قبلہ رخ دفن کرنا، جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا قبلہ کی طرف کو منہ کر کے اذان دینا، اقامت کہنا وغیرہ وغیرہ اور بہت سے امور میں جن سے بیت اللہ کی عظمت ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ ملت کی اجتماعیت کا ایک بہت بڑا مرکز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لئے بیت اللہ کی جانب رخ کرنا شرط ہے اگر ادھر سے رخ ہٹ گیا تو نماز نہ ہوگی۔ ایسے ہی اگر امام رخ قبلہ سے ہٹ گیا تو پوری قوم کی نماز نہ ہوگی اگرچہ تمام لوگوں کا رخ قبلہ ہی کی طرف ہو۔ یاد رکھو! اسی پر یا امام کا رخ مقرر شدہ سمت سے ہٹ جائے تو پوری قوم کی نماز تباہ ہو جاتی ہے یاد رکھو! یاد رکھو! ۵

نفس کی آمد و رفت نماز اہل حیات ۛ جو یہ قضا ہو تو اسے غافل و تفتیحجو

مختصر تاریخ | حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجۃ اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے :- کعبۃ اللہ کا شعائر میں ہونا اس وجہ سے قرار پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے آفتاب اور ستاروں کے نام پر بکثرت عبادت خانے اور کنیسہ بنائے تھے ان کی نظر میں کسی ذات مجردہ غیر محسوس کی طرف بغیر اس کے متوجہ ہونا محال تھا کہ اس کے نام کی ہیکل بنائی جائے اس میں جانا اور رہنا باعث تقرب ہو۔ بظاہر ان کی عقلوں میں اور کوئی بات نہیں آتی تھی اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف بلایا اور اس کی تعظیم کا حکم دیا، بیت اللہ کی تاریخ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے

دنیا میں سب سے اول عبادت خانہ جسکی تعمیر ابتدائی دورانسانی میں

کی گئی کتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ سیلاب اور امتداد زمانہ کے سبب عمارت گر گئی نشانِ مٹ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے از سر نو مربع عمارت بنائی اس شکل کی عمارت بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کسی رُخ کی طوفانی ہواؤں سے ٹکراؤ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم کے زمانہ دراز کے بعد علاقہ نے تعمیر کی، پھر قبیلہ جرہم نے اپنے زمانہ میں اس کی عمارت بنائی سیلاب کے سبب جب قبیلہ جرہم کی بنائی ہوئی عمارت گر گئی تو قریش نے تعمیر کی، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پانچ سال پہلے کا ہے حضورؐ ہیں اس کی تعمیر میں شریک تھے، پھر عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنے دور خلافت ۶۳۲ء و ۶۳۳ء میں پھر اس کو از سر نو تعمیر کیا جب حجاج کی سنگ باری سے کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو شکست ہو گئی تو عبدالملک بن مروان نے پھر قریش کی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کرائی جو اب تک باقی ہے اسلام سے ۲۶ سو سال قبل بھی عرب کعبہ کی تعظیم کرتے تھے اس میں بت پرست اور اہل کتاب کی کوئی تخصیص نہ تھی بلکہ حضرت ابراہیمؑ سے بھی پہلے اقوام عرب (عرب اور ہندو) کی نظر میں یہ عبادت خانہ مقدس مانا جاتا تھا ایک شاعر کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ساسان بن بابک (شاہ فارس) بھی کعبہ کے حج کو آیا تھا شاعر کہتا ہے

وما زلنا نحب البیت قدما   ونلقی بالاباطم آمینا
 وما ساسان بن بابک ساد حق   اتی البیت العتیق یطون دینا
 ہم پانے زمانے سے کعبہ کا حج کرتے رہے ہیں اور امن کے ساتھ داؤی بطحا
 میں رہتے رہے ہیں ساسان بن بابک بھی چل کر آیا تھا اور اس نے بھی
 اس مکان قدیم کا مذہبی طواف کیا تھا

بہر حال تعظیم بیت اللہ اور تعظیم شعائر اللہ امر تعبیدی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی غرض و غایت سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور

جیسا حکم ہے ویسی تعظیم بجا لاتے ہیں لیکن اس تعظیم و محکرم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی چیز کو پوجتے ہیں اسلام کے نزدیک عبادت صرف خدا تعالیٰ کی ذات والاصفات کے لئے سزاوار ہے اس کا جیسا حکم ہے اس کی تعین بھی خدا ہی کی عبادت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرا سود کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا۔

انی لا علم انک حجرا لاقدر
ولا ترفع ولولا امری ربی
ان اقبلک ما قبلتک
(ابن شیبہ)

میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ
نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ
نفع اگر میرا رب مجھے تیرا بوسہ دینے
کا حکم نہ دیتا تو میں بوسہ نہ دیتا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔

انی لا علم انک حجرا ما ترفع
ولا تضر ولولا انی رايتُ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یقبلک ما قبلتک
(متفق علیہ)

میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع
دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا
ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تیرا بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں بھی حیرا
بوسہ نہ لیتا

اس سے ثابت ہے کہ جن لوگوں کا اسلام کے بارے میں اصنام پرستی کا خیال ہے وہ لغو اور بیہودہ ہے اسلام اصنام پرستی تو درکنار شائبرہ ظہرک کو بھی برواشت نہیں کرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

قل لله المشرق والمغرب
یهدی من یشاء الی
صراط مستقیم
(البقرہ)

فرما دیجئے مشرق اور مغرب
اللہ ہی کے لئے وہ جس کو چاہتا
ہے سیدھے راستہ کی ہدایت
کرتا ہے۔

تحويل قبلہ کا حکم

مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مولہ یا ستروہینہ کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے رہے بیت المقدس اس وقت بھی یہود و نصاریٰ کا قبلہ تھا اور مسلمانوں کا بھی یعنی اس وقت بیت المقدس سب کا مشترکہ قبلہ تھا لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

قد نرى قلب وجہك	ہم بار بار آپ کے چہرہ النور کو آسمان
فی السماء فلنولينك قبلۃ ترضها	کی طرف اٹھادیکھتے تھے سب اب
فول وجہك شطرا المسجد	آپ کا رخ آپ کے پسندیدہ قبلہ کی طرف
الحرام - (البقرہ)	کر دیں گے لہذا اب آپ مسجد حرام
	کی طرف کو رخ کر لیا کریں۔

یہ حکم ایسا تھا کہ اس پر یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے غور مچا دیا اور طرح طرح کے اعتراض شروع کر دیئے، ان معترضین کو اللہ تعالیٰ نے سفیہ اور بیوقوف فرمایا ہے

اس وقت کے حالات کا مطالعہ کرنے والا اگر غور کرے گا تو بظاہر یہی معلوم ہوگا کہ ایسے نازک حالات میں کہ چاروں طرف دشمن تھے مدینہ منورہ میں بھی ابھی قدم نہیں ہم پائے تھے ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا یا جائے اور جس حد تک بھی ان کی موافقت حاصل کی جائے بہتر ہے ان حالات میں سب سے جداگانہ حال اختیار کرنا اور اپنی انفرادیت کو علیحدہ وجود دینا بلکہ اس کو ابھار دینا ایک خطرناک اقدام تھا لیکن بنظر دقیق اگر دیکھا جائے تو تحويل قبلہ کا حکم خداوندی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا اس پر فوراً عمل کر لینا نہایت مستحسن اقدام تھا اور آئندہ کے لئے پوری ملت کے لئے ایک نظیر قائم کرنا تھی کہ خطرناک

حالات ہی میں ملت کی انفرادیت کی حفاظت کی جاتی ہے۔
 تحویل قبلہ کے اس حکم نے مسلمانوں اور یہودیوں کی پوزیشن کو علیحدہ
 علیحدہ کر دیا۔ چنانچہ اقلیتیں اپنی انفرادیت پر زہیں اور ملت ابراہیمی کا ایک
 دوسرا مرکز استناد مقرر کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے تاریخی اور
 سیاسی حالات اس قدر نازک تھے اگر یہ فیصلہ خدا اور رسول کا نہ ہوا ہوتا
 تو دنیا کے دانشمندان اس حکم کو غیر مستحسن اقدام قرار دیتے لیکن اس وقت ملت
 کی انفرادیت کو باقی رکھنا انتہائی ضروری تھا جو قومیں مشکل اوقات میں اپنے
 امتیازات کو ختم کر دیتی ہیں ان کا وجود صفا ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ہمارے
 اکابر میں سے حضرت میلانا اور شاہ کشمیریؒ نے ۱۹۲۷ء میں اپنے خطبہ صدارت
 میں بہت عمدہ باتیں بیان فرمائی ہیں:-

”حضرات! یہ امر مسلم ہے کہ مسلمانوں کی ملت کی اساسی بنیاد
 بجز ابطہ دینی اور اخوت مذہبی کے اور کسی چیز پر قائم نہیں ہے
 سوائے قوم عرب، قوم ترک، اور قوم افغان کے جو بحیثیت
 نسل بھی مسلمان ہیں اور کوئی قوم بحیثیت نسل یا بحیثیت وطن
 اسلام میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر ایک ملک کی ہر ایک قوم
 میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہیں پس اسلامی قومیت کا مدار اتحاد
 نسل یا اتحاد وطن نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں اسلامی

۱۷ اس اسوۂ حسنہ اور متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ کسی دوسرے مذہب والوں کی
 مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے ”من تشبه بقوم فهو منهم“ اپنے
 ارشاد فرمایا ہمارے عامر اور مشرکین کے عامر میں ٹوپی کا فرق ہے ہم عامر کے نیچے ٹوپی اوڑھتے ہیں اور وہ
 نہیں اوڑھتے۔ یہ باریکی قابل لحاظ ہے غور فرمائیے! اسلام واحد کلچر کی موافقت کرتا ہے یا
 مخالفت؟ اسلام کی تشکیل جدید کر نیوالے یہی چاہتے ہیں تفصیل ملاحظہ فرمائیں ہماری کتاب ”سیر خلیل العباد

قومیت کی زندگی اور بقا صرف دین و مذہب اور ملت کی احیاء اور بقا میں منحصر ہے اگر یہ رابطہ خدا نخواستہ در بیان سے اٹھ جائے تو قوم مسلم اسی وقت خاک میں دفن ہو جائے گی اور اس کا وجود من حیث القوم ہرگز باقی نہیں رہ سکتا ہے۔
یہ بات نامساعد حالات میں اہل حق ہی کہا کرتے ہیں علامہ اقبال نے وطنیوں کی تردید میں بہت اچھا کہا ہے :-

اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر :- خاص ہے ترکیب میں قوم ہوں، ناشمی
اسلام میں یہ بات معمولی قبلہ ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ مروجہ طریقوں سے ہٹ کر اذان کی مشروریت، ہفتہ کے دنوں میں یوم سبت یا اتوار کے مقابلہ میں جمعہ کو انضیلت، عربوں، یہودیوں، نصرانیوں کے مشترکہ دن یوم عاشورہ کے روزہ کی فرضیت کو منسوخ کر کے رمضان المبارک کی فرضیت اسی طرح اور ہزاروں چیزیں ہیں جو ملت کی انفرادیت کے لئے تائید حقہ ہیں۔ بہر حال معمولی قبلہ کا حکم اور کعبۃ اللہ کو یہ عظیم مرتبہ حاصل ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر اللہ قرار دیا ہے وہ اگرچہ امر تعبدی ہے اور اسکے جو مصالح اللہ تالی کے نزدیک ہوں ان کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے البتہ یہ امر واضح تر ہے کہ کعبۃ الشراعت مسلمہ کی اجتماعیت اور وحدت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے زاد اللہ شرفاً و تعظیماً۔

ملت ابراہیم | بیت اللہ ہماری ملت کی اجتماعیت کا مرکز ہے پوری ملت اس کے گرد اور اس کے ذریعے سے مجتمع ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دست مبارک سے اس کی تعمیر ہوئی ہے اور وہی ملت ابراہیمی کے ہائی ہیں قرآن پاک میں بہت جگہ ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ پارہ اول کوع ۱۲۷ سے بنائے کعبہ اور ملت ابراہیمی کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اس جگہ سے

لے کر آخر قرآن پاک تک سورتوں اور آیتوں کی وجہ مطابقت پر اگر غور کیا جائے تو امت ابراہیمی کی اہمیت اور عظمت واضح ہو جائے گی اس جگہ تھوڑی سی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

۱۔ ربنا واجعلنا مسلمین لنا
ومن ذریتنا امة مسلمة
اللہ۔

اپنی ہم دونوں کو بھی اپنا تابع بنا
بنائے اور ہماری اولاد کو بھی اپنی
تابع اور امت بنا لے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

۲۔ ومن یرغب عن ملة ابراهیم
الا من سفہ نفسه ولقد
اصطفینہ فی الدنیا وانه
فی الآخرة من الصالحین
(البقرہ)

اور ملت ابراہیم سے وہی اعراض
کر سکتا ہے جس نے اپنے کو بیوقوف
بنالیا ہے ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا
میں منتخب کر لیا ہے اور وہ آخرت
میں صالحین میں سے ہے۔

اس کے بعد چند آیات کے بعد پھر ارشاد فرمایا،

۳۔ قل بل ملة ابراهیم
حنیفا وماکان من المشرکین
(البقرہ)

فرمادیکھئے بلکہ (میں اتباع کرتا ہوں)
ملت ابراہیم حنیف کی اور وہ مشرکین
میں سے نہیں تھے

اس کے بعد پارہ ۲۲ میں تحویل قبلہ اور احکامات حج وغیرہ میں

۴۔ قل صدق اللہ فاتبعوا
ملة ابراهیم حنیفا وماکان
من المشرکین
(آل عمران)

فرمادیکھئے! اللہ تعالیٰ نے حج
فرمایا ہے پس اتباع کرو ملت
ابراہیم حنیف کی اور وہ مشرکین
میں سے نہیں تھے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اول بیت اور بیت اللہ کی عظمت بیان

فرمانے کے بعد فرمایا ہے:

۵۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع
 ملة ابراهیم حنیفاً و ما
 کان من المشرکین
 پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ
 آپ ملت ابراہیم حنیف کی اتباع
 کریں اور وہ مشرکین میں سے
 نہیں تھے۔
 (النحل)

غزہ تک قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم حنیف کی اتباع کا حکم فرمایا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ملت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت اور قدر و منزلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات سمری طور پر پڑھنے کے نہیں ہیں بلکہ ان پر غور کرنا چاہیے تو ظاہر ہو جائیگا کہ ان ارشادات میں ان گنت فوائد اور مصالح ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر خدا کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق ملت پنا پیدا ہو جائے تو دنیا کے جغرافیہ کا رنگ ہی بدل جائے یا در کھینے اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت پسند ہے ارشاد فرمایا ہے:-

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً
 ولا تغدقوا (آل عمران)
 اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو
 رکھو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔

معلوم رہے تفریق منہی عنہ ہے یعنی ناجائز ہے اور اجتماعیت مامور بہ ہے ایمان لانے کے بعد ہم قولاً اور نفساً اس کے مکلف ہیں کہ اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں اور جس قدر پیدا ہے اس کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں میں قرن اول کے بعد حقیقی اتفاق نہیں پایا گیا۔ کیونکہ تنظیم شعائر اللہ نے جس قدر مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔

اس میں بھی دورائے نہ ہوں گی کہ یورپ اور انگریزوں نے طرح طرح کے نظریات کے ذریعہ مسلمانوں کو ملت سے قوم اور قوم سے فرقہ بنا دیا اسی کی اختیار کردہ پالیسی کی وجہ سے اب ہمارے ہی مسلمان بھائی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ فرقہ بازی اور برادری سازی اسلام کی تعلیم نہیں ہے

یاد رکھیے! ادلّٰ خیالات میں تبدیلی آتی ہے اور پھر اعمال میں تبدیلی آتی ہے کسی قوم میں انتشار پیدا کرنے کے لئے ان کے بنیادی اجتماعی نعہرات کے بیچ میں تفریق پیدا کرنے والا کوئی سا بھی نقطہ نظر پیدا کر دیجئے دھیرے دھیرے اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس میں انتشار اور تفریق پیدا ہو جائے گی

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اسی عنوان سے ذرا سا اختلاف ہوا تھا آپ نے فوراً اس کو ختم کر دیا پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انتخابِ خلیفہ کے معاملہ میں یہ رائے آئی تھی کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہو اور ایک امیر انصار میں سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے فوراً ہی اس ذہن کو دفن کر دیا اور متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیقؓ سب کے امیر منتخب ہو گئے اور مسلمانوں میں مہاجرین اور انصار نام سے تفریق پیدا نہیں ہونے دی۔

کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا امام ناپسندیدہ ہے تو جب تک وہ امام ہے نماز اسی کے پیچھے پڑھنا ہوگی (چاہے گھر جا کر اعادہ کر لیا جائے) اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کی جائے اور اس طرح مسجد کے نمازیوں کو دو یا تین یا زیادہ جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے امام اگر پسند نہیں ہے تو اس کو علیحدہ کر کے دوسرا امام مقرر کر لیا جائے مگر دو یا تین جماعت والا رخنہ پیدا نہ کیا جائے۔

کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جماعت میں شانہ سے شانہ ملا کر کھڑا ہونے کا حکم ہے اور فرمایا ہے اگر صف میں ذرا سا بھی فاصلہ چھوڑو گے تو تمہارے دلوں میں شیطان دسوسہ ڈالے گا۔ وہ دسوسہ کیا ہے یہی انتشار والا دسوسہ۔ وہ اگرچہ ابتداء میں بہت ہلکا ہوتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے اجتماعیت کے لئے ذہر ہوتا ہے یاد رکھو اس اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اسی اجتماعیت کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 واذکروا نعمۃ اللہ علیکم   اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس
 اذکنتم اعداؤ فالغ بین   نے تم پر کی ہے تم دشمن تھے اس نے
 قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ   تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پس تم
 اخواناً۔ (الآیۃ)   بھائی بھائی ہو گئے

اس آیت میں مہاجرین و انصار کے درمیان عقد موافقہ کی طرف اشارہ
 ہے۔ یاد رکھو! اگر حقیقی تعظیم شعائر اللہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم محض
 یاد دکھاوے کے طور پر نہ ہو تو اسی وقت سے ملت پناہ اور اس کی برکتوں کا ظہور
 ہونے لگے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پوتھا شعار نماز

اجتماعیت اور وحدت کا منارہ نور

نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو قائم کیا
 اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اس کو گرا دیا
 اس نے دین کو گرا دیا۔ (ادکما قال ۲)

یاد رکھو! اللہ اور رسول کے عطا کردہ طریقہ کے مطابق پوری
 زندگی کو ڈھال لینے کا نام دینداری ہے اور اس کی ابتداء
 نماز سے ہوتی ہے۔

نماز دین کا ستون ہے

ایمان کے بعد اسلام میں جس قدر اہمیت نماز کی ہے کسی چیز کی نہیں یہی ایک فریضہ ایسا ہے کہ ایمان کے فوراً بعد اور ایسے ہی بائغ اور مکلف ہونے کے فوراً بعد فرض ہو جاتا ہے اور پھر جب تک اہلیت (جس کا ذکر آئندہ ہے) باقی رہتی ہے معاف نہیں ہوتا۔ قرآن میں دو سو جگہ سے زیادہ نماز کا ذکر ہے ایسے ہی پوری فہریت کے مسائل ایک طرف اور نماز کے مسائل ایک طرف اگر موازنہ کیا جائے تو نماز کے مسائل ہی زیادہ ہوں گے یہی حال احادیث کا ہے "مفسرین، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ نے جتنی اہمیت کے ساتھ نماز اور متعلقات نماز کو بیان کیا ہے کسی چیز کو بیان نہیں کیا" ایسے ہی جتنی سخت وعیدات ترک صلوة پر ہیں غالباً کسی دوسری چیز کے لئے نہیں (علاوہ سود کے اس کے بارے میں بھی سخت وعیدات ہیں) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ

تَبَاهَىٰ بِهَوَانِ نَمَازِهِمْ

هُمْ عَنِ صَلَواتِهِمْ

سَسْتَىٰ كَرْتَهُمْ

نماز میں سستی کیا ہے؟ اور غذاب دیا گیا ہے؟ اس میں بہت تفصیل

ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

۱- نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا

اور جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین کو گرا دیا

۲- جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ (ترمذی)

۳۔ عبد اللہ بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک میں کفر نہیں محسوس کرتے تھے۔ (ترمذی)

ان احادیث کی تشریح میں اگرچہ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ”قریب کفر“ مراد ہے اور دیگر ائمہ کفر ہی مراد لیتے ہیں اسی وجہ سے تارکِ صلوٰۃ کی سزا میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ بہر حال اس اختلاف سے نماز کی اہمیت میں فرق نہیں آتا ہے نماز ہی وہ اہم عبادت ہے کہ جس کی آخر دم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید اور وصیت فرمائی ہے ”اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

ان الصلوٰۃ تنہی عن

الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ

اکبر۔ (الآیۃ)

بلاشبہ نماز تمام بے حیائیوں اور

برائیوں سے روک دیتی ہے اور وہ

اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے

نماز انسان کو ہر طرح کا درجہ کمال عطا کرتی ہے جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے

الصلوٰۃ معراج المؤمنین

نماز مومنین کے لئے معراج ہے۔

اسلام میں نماز ہی وہ معیار اور کسوٹی ہے جس پر انسان کے کمالات کو

پرکھا جاسکتا ہے جس آدمی کی نماز جس درجہ اعلیٰ ہوگی اس کی خارجی اور

پسلی زندگی اتنی ہی اعلیٰ درجہ کی ہوگی اور جس آدمی کے حالات خارجی جتنے

چھٹے ہونگے یہ علامت ہے کہ وہ آدمی اسی قدر عمدہ نماز پڑھتا ہوگا۔ گویا

یہ دونوں حالتیں ایک دوسرے کی آئینہ دار ہیں۔ خشکی اور تری اور فضا

پس پیدا ہونے والے حالات میں موثر قسم کی تبدیلی لانے میں نماز ہی ایک

احد طریقہ ہے اور اس میں مجھے ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے اور میں ہی نہیں

بلکہ جو کوئی بھی نماز سے ہونے والے کمالات کو شمار کرنا چاہے گا اس کو یہی

اہننا پڑیگا

نماز اور جماعت نماز میں سب سے افضل فرض نماز ہے اور فرض نماز میں بھی تنہا کی نماز سے جماعت کی نماز افضل ہے۔ حضرات فقہاء نے جماعت کی نماز کو کامل اور تنہا کی نماز کو قاصر قرار دیا ہے جس قدر جماعت میں آدمی زیادہ ہونگے اسی قدر اس کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی۔

- نفس عبادت اور بندگی کا جہاں تک تعلق ہے وہ علیحدگی میں اور سکون اور سکوت کی حالت میں زیادہ میسر ہے لیکن حکم نفل نماز کا ہے۔ لیکن فرض نماز جو نفل نماز سے بہت اعلیٰ ہے اور اس کا بھی بہت اعلیٰ ترین ہونا کثرت تعداد پر ہے۔ احادیث پاک کی روشنی میں اس کی اہمیت پر غور کرنا چاہیے۔
- ۱۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ میں نماز کے لئے حکم دوں اور کسی آدمی کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑا کر دوں اور پھر لوگوں کے ساتھ لکڑیاں لے جا کر تلاش کر دوں کہ کون نماز میں شریک نہیں ہے اور پھر ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ (اصحاب السنہ)
  - ۲۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ جماعت کی نماز تنہا کی نماز سے ۲۵ گنا زیادہ افضل ہے۔ (بخاری)
  - ۳۔ جماعت کی نماز تنہا کی نماز سے ۲۷ گنا زیادہ افضل ہے۔ (اصحاب السنہ)
  - ۴۔ جس بستی میں تین آدمی رہتے ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے لہذا جماعت کی نماز کو لازم پکڑو! بھڑیا دور دالی تنہا بکری کو کھا جاتا ہے۔ (ابوداؤد۔ نسائی)
  - ۵۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا آدھی رات تک عبادت کی اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا پوری رات عبادت کی۔ (مسلم۔ امام مالک۔ ترمذی)
  - ۶۔ جماعت کی پہلی صف فرشتوں کی صف کے مانند ہے۔

۷۔ ایک آدمی کے ساتھ نماز تنہا کی نماز سے بہتر ہے۔ اور دو کے ساتھ ایک کے ساتھ سے بہتر ہے اور جس قدر کثرت ہوتی جائے گی اسی قدر وہ نماز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگی۔ (ابوداؤد۔ نسائی)

۸۔ ایک آدمی کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات بھر نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت میں اور جمعہ میں شریک نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ دوزخی ہے (ترمذی)

۹۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کرے وہ ان پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے جہاں بھی ان کی اذان دی جائے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لئے ہدایت دانی سنتوں کو مشروع کیا ہے اگر تم نے اپنے گھر میں نماز ادا کی جیسا کہ وہ آدمی ادا کرتا ہے تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے الخ (مسلم۔ ابوداؤد)

۱۔ جماعت کی اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفا میں بھی اس کی پابندی کرتے رہے۔

نامتِ دین نماز اور جماعت کے تمام فضائل اور احکامات کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اگر خلاصہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتے گا کہ نماز و دعا دین اور قبول حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے وہ شعار اللہ ہے جس کے ذریعہ

۱۔ اقامتِ دین (جو بھی اس کی تعریف کی جائے) قیامِ صلوة پر موقوف ہے

ب۔ مسلمانوں میں اجتماعیت بدون اقامتِ صلوة کے نہیں پیدا ہو سکتی۔

۲۔ یہی وہ فریضہ ہے کہ جس کے ذریعہ مسلمان بہترین قسم کا انسان بن سکتا

۳۔ ایسا انسان جو باحیاب بھی ہو دیا نبتدار بھی ہو، امن پسند بھی ہو سب کا بھلا

ہونے والا بھی ہو (جس کو آج کل سیکولر کہا جاتا ہے) جس کے ذریعہ عزتِ عظمت

کی حفاظت بھی ہوتی ہو۔ عدل پرورد بھی ہوا در تمام انسانوں میں عمدہ قسم کی مساوات پیدا کرنے والا بھی ہو۔ کیا نماز کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعے مساوات پیدا کی جاسکتی ہے؟ ایسی مساوات جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ایسی مساوات جس سے محبت اور الفت میں اضافہ ہی ہوتا ہو۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

کیا نماز کے علاوہ کسی دوسری چیز سے پاکِ امنی کو فروغ دیا جاسکتا ہے؟ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جماعت کی نماز میں اگر عورت مرد کے برابر آکر کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی (اگر امام نے عورتوں کی امامت کی نیت کر رکھی ہے) کیا نماز کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعہ ادائیگی حق کی تعلیم دی جاسکتی ہے؟ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر مقصود زمین میں نماز پڑھ لی یا چوری کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی اور قابل اعادہ ہوگی۔ کیا نماز کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعہ طاعت کا سبق پڑھایا جاسکتا ہے؟ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر امام کے پیچھے بادشاہ وقت بھی کھڑا ہے تو وہ تابع ہے اور مقتدی ہے و علیٰ ہذا ہزاروں عمدہ تفصیلاتیں عمدہ اطوار اور خلاصہ یہ ہے کہ عمدہ قسم کی انسانیت کا امت صلوٰۃ سے پرورش پاتی ہیں۔

ہمیں اس میں ذرہ برابر تردد نہیں ہے کہ تبلیغی کام ہی مکمل اقامت دین کا داعی ہے اس کام کے چھ نمبر تو علیحدہ صرف اقامت صلوٰۃ والا نمبر ہی سب کو جامع ہے اور کوئی شق اس سے خارج نہیں ہے اسی کے ساتھ علم، ذکر، اکرام مسلم وغیرہ دوسرے نمبرات اس میں مزید تقویت پیدا کرتے ہیں جو لوگ ناک چڑھا کر اس کام کو دیکھتے ہیں وہ حقیقتہً فریضہ اقامت دین کو نہیں سمجھ پائے ہیں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ فقہاء نے تنہا کی نماز کو قاصر اور

نماز اور امامت | جماعت کی نماز کو کامل قرار دیا ہے اور جماعت کی نماز

بغیر امام کے ممکن نہیں ہے ایسے ہی اسلام کا کوئی شعبہ زندگی اجتماعیت سے خالی نہیں ہے ہر ایک چیز میں اجتماعیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

۱۔ وعلیکم بالجماعة تمہارے اوپر جماعت لازمی ہے۔

۲۔ من فارق الجماعة شبراً جس نے باشت بھر بھی جماعت سے

فقد خلع ربة الاسلام انحراف کیا اس نے اسلام کی ڈوری

من عنقه (احمد) کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا

۳۔ ید الله علی الجماعة (ترمذی) جماعت پر اللہ کا ہاتھ

۴۔ الاثنان وما فوقها جماعة دو اور دو سے زیادہ جماعت ہے

۵۔ تنہا اگر سفر کرے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے

اسلام کے نزدیک اگر بے حد و حساب آدمی ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان میں کوئی امام نہ ہو کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دے (و علی ہذا) تو اسلام اس بھیر کو جماعت نہیں کہتا۔ یہ پڑھتا جماعت اسی وقت بنتی ہے جب اس کا کوئی امیر یا امام ہوتا ہے۔ خیال فرمائیے!

۶۔ صلوٰۃ بعد تغیر امیر یا امام کے جائز نہیں ہے۔ یہی حال صلوٰۃ عیدین، صلوٰۃ جنازہ، صلوٰۃ کسوف کا ہے۔

۷۔ خیال فرمائیے غزوہ ذات قرد میں (جو غزوہ خندق کے بعد ہوا ہے) صلوٰۃ

خوف مشرور کا قرار دی گئی اس کا طریقہ قرآن پاک میں بھی مذکور ہے کہ ایک

جماعت دشمن کے مقابلہ میں رہے اور ایک جماعت امام کے پیچھے ایک رکن ہے۔

۱۔ ادا کرے اس کے بعد یہ جماعت دشمن کے مقابلے میں چلی جائے اور دوسری جماعت

امام کے پیچھے آکر ایک رکعت پڑھے الخ

یہ ظاہر ہے کہ اس طرح نماز ادا کرنے میں چلنا پھرنا بھی پایا جاتا ہے جو

صلوٰۃ کے منافی ہے۔ قبل کی طرف سے رخ کرے، لا یمد ما ینامہ، لا یأکل ما آتاه

جو منافی صلوٰۃ ہے لیکن اس کے باوجود منفرداً نہیں بلکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایسے موقع پر دو آدمیوں کو امام بنا دیا جاتا لیکن اسلام کے نزدیک یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔

۸۔ فقہ کی کتابوں میں حدیث فی الصلوٰۃ کا مسئلہ ہے یعنی اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو امام مقرر کر دے کہ وہ نماز پوری کرائے اور خود وضو کر کے پھر نماز میں آکر شریک ہو جائے۔ یہ بہت واضح بات ہے کہ حدیث (عدم طہارت) نماز کے منافی ہے قیاس یہ کہتا ہے کہ اسی وقت نماز فارغ ہو جانی چاہئے تھی اور کسی دوسرے آدمی کو یا اسی امام کو وضو کے بعد پھر شروع سے نماز پڑھانا چاہئے تھا لیکن یہ سب کچھ قابل انگیز، مگر جماعت کو ہر حال میں باقی رکھنا ضروری ہے اور وہ بغیر امام کے ممکن نہیں ہے اس لئے مسئلہ اختلاف کے تحت نماز کی بنا رہ جائے اور اس کو پورا کرنا درست ہے

۹۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرتبہ بھی مدینہ منورہ سے باہر سفر پر تشریف لے گئے ہر مرتبہ اپنی جگہ مدینہ منورہ میں خلیفہ مقرر فرما کر گئے اور جب کبھی بھی آپ نے کوئی قافلہ، کوئی وفد، کوئی سر یہ روانہ فرمایا ہے سب کا امیر مقرر فرمایا ہے۔

۱۰۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین و تدفین اس وقت عمل میں آئی جب پہلے خلیفہ کو منتخب کر لیا گیا اور یہ سلسلہ آج تک سعودی عرب میں ہے کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد فوراً ہی دوسرا بادشاہ مقرر کر لیا جاتا ہے اور خلافت کا سلسلہ جب تک رہا یہی طریقہ رہا اور غالباً دنیا کے ملکوں کے مختلف دستور میں بھی اسلام کے اس قاعدے کی روشنی موجود ہے

ان تمام دلائل اور وجوہات کی روشنی میں غور فرمائیں کہ اسلام کو کسی اجتماعیت پسند کرتا ہے؟ اسلام انفرادیت کے خلاف ہے یا نہیں؟ نماز کتنا بڑا رکن اسلام اور شعار اسلام ہے کہ پورے اسلام کی عمارت اس ستون پر

قائم ہے کیا اس ستون کو قائم رکھنا دین کو قائم رکھنا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔

شَرَعْنَا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا
وَصَحِيحًا بِبَنِي نُوْحًا وَالَّذِي
اَوْحَيْنَا لَكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَ
عِيْسٰى اِنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ
وَلَا تَتَّبِعُوْا فِتْوٰا فِىْهِ
(ذخوری)

اے امت محمد! تمہارے لئے وہی دین
مشروع کیا ہے جس کا حکم حضرت
نوحؑ کو کیا اور جسکی وحی (اے نبی) ہم نے
آپکی طرف کی اور جس کا حکم حضرت ابراہیم
حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو کیا کر دین
کو قائم کرو اور اس میں تفریق پیدا
نہ کرو۔

اس آیت میں اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ میں کہوں گا کہ نماز کے بارے میں جو تفصیل گزر چکی ہیں اور جو تفصیل رہ گئی ہے اس کی روشنی میں اقامت صلوة سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اقامت دین کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔

دین اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کی ذات و صفات پر ایمان
لانا تمام انبیاء، کتابوں، فرشتوں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے
پر ایمان لانا اور وہ تمام چیزیں جو انبیاء علیہم السلام نے کرائے
ان کو تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے
اس کو سب لانا اور جس سے منع کیا ہے اس سے بچ جانا۔

۱۵ آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چار درویشوں کا یعنی ابراہیم،
حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے یہ چاروں حضرات صاحب شریعت ہیں اور انکی
مستقل ملت ہے یعنی یہود، نصاریٰ، اور ملت ابراہیم اور ملت ابراہیم ان سب پر قائم ہے اور ان کے
ادب پر حضرت نوح علیہ السلام ہیں گویا اصل ملت اور اصل دین ایک ہی ہے منظر ص ۳۱۲۔

اس کا نام دین ہے لے

اس کو نہایت جامع طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
رَسُولٌ تَمَّيَّنَ بِيَدِهِ لُحُومُ الْبُيُوتِ

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
حَسْبُ لَكُمْ مِنَ الْكُفْرِ مَا كَفَرَ

گویا پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے کا نام اقامت دین ہے اور بجز دین پر قائم کرنے قائم رہنے کے لئے اقامت صلوٰۃ لازم ہے بغیر اس کے دین قائم نہیں ہو سکے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو پھر ملاحظہ فرمائیں:-

” نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے

دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین

کو گرا دیا۔ (ابو کما قال ۷)

اس کے بعد ان آیات اور احادیث کو ملاحظہ فرمائیے! جن کو ہم نے

والے عنوان کے تحت ذکر کر رہے ہیں یاد رکھو! اللہ اور رسول کے عطا

کردہ طریقہ پر خود کو ڈھال لینے کا نام دین ہے اور پوری دنیا میں وہی طریقہ

چلا دینے کا نام اقامت دین ہے یاد رکھو! نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں قائم

کرنے کا حکم ہے۔

اجتماعیت سے — اجتماع تک

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اجتماعیت پسندیدہ اور انفرادیت مذموم ہے یہی معاملہ علمی اجتماعیت یعنی اجتماع کا ہے جس طرح اجتماعیت کے خلاف کرنا حرام اور ناجائز ہے اسی طرح اجتماع کے خلاف کرنا حرام اور ناجائز ہے اس لئے اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ اجتماع کو قرار دیا ہے اس کے معنی اتفاق کے ہیں لیکن اصطلاح شریعت میں امت محمدیہ کے مصلیٰ و قسم کے مجتہدین کا ایک وقت میں کسی و سنی معاملہ پر متفق ہو جانے کا نام اجتماع ہے۔ اجتماع بھی قرآن اور احادیث کی طرح شرعی حجت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

اجماع کا ثبوت

جو شخص رسول کی مخالفت کرے	(۱) ومن يشاقق الرسول
بعد اس کے کہ اس کے لئے ہدایت	من بعد ما تبين له الهدى
ظاہر ہو گئی اور مومنوں کا راستہ	ويتبع غير سبيل المؤمنين
چھوڑ کر دوسری راہ چلے تو ہم اسے	نولها ماتولاً ونصلها جهنم
ادھر ہی چلنے دیں گے اور اسکو	وساءت مصيراً
دوزخ میں جھونک دینگے اور وہ برا ٹھکانا	(نساء)

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کے طریقہ کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ کی اتباع حرام ہے اور یہ رسول کے خلاف کرنے کے مترادف ہے اور ایسا کرنے والے کے لئے دوزخ ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے طریقہ کی اتباع

واجب ہے اور اجماع مسلمانوں کا متفق علیہ طریقہ ہے اس روشنی میں
اتباع ملت ابراہیم حنیفا کے مطلب پر غور کرنا چاہئے

۲۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً الشریکی ری کو مضبوط پکڑ لو! اور
ولا تفرقوا (الآیۃ) تفرقہ نہ ڈالو!

یعنی اجماع کے خلاف کرنا ممنوع ہے

۳۔ اذا تنازعتم فی شیء

جب کسی معاملہ میں تمہیں اختلاف

فسدوا الی اللہ ورسولہ

ہو تو اس کو قرآن اور سنت پر پیش کرد

۴۔ لا تجتمع امت محمد علی

امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرا ہی پر

ضلالۃ (رواہ ترمذی)

تجمع نہ ہوگی

سواد اعظم کی اتباع کرو

۵۔ اتبعوا السواد الاعظم

(ترمذی نسائی)

ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں یہ سب اگرچہ خبر احاد میں سے
ہیں لیکن قدر مشترک حد تو اتر کر پہنچتی ہیں اجماع ہر زمانہ میں صلحا و مجتہدین کا
معتبر ہے اور وہی شرعی حجت ہے اگرچہ بعض اس کے مخالف ہوں

اہل ظواہر کا مسلک | داؤد بن علی ظاہری کہتے ہیں کہ حضرات صحابہؓ
کے علاوہ کسی کا اجماع معتبر نہیں ان کی دلیل

یہ ہے۔

تم خیر امت ہو جو لوگوں کے لئے

کنتم خیر امتا اخرجت

پیدا کئے گئے ہو

لناس (الآیۃ)

تم کو ہم نے امت وسط بنایا

کذلک جعلناکم امۃ

ہے۔

وسطاً

اہل ظاہر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ خطاب ان ہی حضرات سے
ہے جو موجود تھے ان ہی کی یہ صفت بیان فرمائی ہے صحابہ رض کے بعد والے

حضرات اس میں داخل نہیں ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی کی عدالت کی تصدیق فرمائی ہے اور اجماع کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہی زمانہ میں سب متفق ہوں اور یہ بات حضرات صحابہ رض کے بارے میں تو ممکن تھی بعد کے زمانے میں ممکن نہیں ہے۔

لیکن اہل ظواہر کا یہ خیال ناقص بھی ہے اور غلط بھی کیونکہ اگر قرآن پاک کا خطاب صرف حضرات صحابہ رض میں محصور کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآنی احکامات کے بھی حضرات صحابہ رض ہی مکلف تھے بعد والے مومنین نہیں ہیں اور ان ہی کی دلیل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رض کا اجماع بھی نہیں ہے کیونکہ آیت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت تک جو صحابہ رض وفات پا چکے تھے۔ یا آیت کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئے یا مسلمان ہوئے وہ اس کے ضمن میں داخل نہ ہونگے اس صورت میں سب صحابہ رض کا متفق ہونا لازم نہیں آتا اور یہ ان کے ہی اصول کے خلاف ہوا۔ علاوہ ازیں جہاں عصمت صحابہ رض پر احادیث ہیں وہاں عصمت امت محمدیہ پر بھی احادیث موجود ہیں جیسا کہ ایک حدیث اور پر بھی گزر چکی ہے۔

امام مالک کا مسلک | امام مالک اور بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اجماع صرف اہل مدینہ ہی کا معتبر ہے

کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 (۱)۔ المدینۃ کالکویتنفعی مدینہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے

خبثھا (شینقان) وہ خبث کو دور کر دیتا ہے۔

اور مدینہ دار ہجرت ہے یہاں رسول پاک مدفون ہیں۔ یہاں وحی نازل ہوئی ہے یہاں تمام صحابہ رض رہا کرتے تھے وغیر ذلک لیکن اس سے صرف مدینہ منورہ کے خصائص اور بقعہ مبارک ہونا ثابت ہے اگر یہی بات ہے تو کہہ کر مہ کے بھی بہت خصائص ہیں لیکن اجماع کے لئے ان خصائص کا نہیں

بلکہ علم و اجتہاد کا اعتبار ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل مدینہ کی روایات قبولیت کے اعتبار سے دوسروں پر مقدم ہیں۔

روافض کا مسک | روافض کہتے ہیں کہ صرف عترۃ رسول کا اجماع معتبر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

۱- انما یرید اللہ لیذہب
عنکم الرجس اہل البیت
ویطہرکم تطہیراً
اہل بیت رسول! اللہ تعالیٰ
نے تم سے گندگی کو دور کرنے اور تمہیں
پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت رسول م معصوم ہیں اور ان کا قول اقرب الی الصواب ہے اور اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ و حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا تھا اور فرمایا تھا یہ میرے اہل بیت ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:-

۲- میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں کتاب اللہ اور اپنی
عترت، جب تک تم ان کو کچھڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔

اور چونکہ اہل بیت رسول اہل بیت رسالت ہیں قرآن پاک کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے زیادہ واقف ہیں اس لئے ان کا اجماع معتبر ہے لیکن اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں صرف اہل بیت رسول ہی نہیں بلکہ آپ کی ازواج مطہرات مراد ہیں ان ہی سے تہمت کو دور کرنے اور ان کی پاکدامنی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں نہ کہ صرف عترت رسول کے بارے میں چنانچہ دوسری آیت میں مذکور ہے

یا نساء النبی لستن کاحید
اے نبی کی ازواج تم اور عورتوں

من النساء . (آیت) کی طرح نہیں ہو

رہا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ان چاروں حضرات کو چادر میں لپیٹ لینا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ازواج اہل بیت ہونے سے خارج ہیں علاوہ ازیں یہ حدیث خبر احاد میں سے ہے اور روافض خبر احاد کو تسلیم نہیں کرتے چہ جائیکہ اس کو مستدل بنائیں علاوہ ازیں یہ حدیث متن کے اعتبار سے مضطرب ہے کیونکہ دوسری حدیث میں مذکور ہے۔

”میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑے جاتا ہوں۔“
(رواہ مالک)

زیادہ سے زیادہ حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان حضرات کی روایت حجت ہے لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ رفیق کی روایات حجت نہیں ہیں لہ

اہل سنت والجماعت کا مسلک | اجماع کے بارے میں اہلسنت والجماعت کا مسلک یہ ہے:

اصحیحیم عندنا ان اجماع کل عصر من اهل لعادلة والاجتهاد حجتا ولا غیرة لقلۃ العلماء وکثر تہم ولا بالثبات علی ذلک حتی یموتوا ولا مخالفتہ اهل الهویٰ نیما نسبو الی الهویٰ ولا لمخالفتہ من لاسرائی
لہذا فی الباب ۷

صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر زمانہ کے اہل عدالت اور اہل اجتہاد کا اجماع معتبر ہے انکی قلت اور کثرت کا چنداں اعتبار نہیں اور نہ یہی بات ہے کہ وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہیں اس باب میں مخالفت و بخاری کی مخالفت اور غیر ذی رائے کی مخالفت کا اعتبار نہیں ہے

! لہ اجماع کے بارے میں یہ پوری تفصیل نامی شرح الحسامی سے ماخوذ ہے ۷۷ حاشیہ ص ۲۰، اصول اناشی

یعنی دین کے کسی معاملہ میں عوام کے اجماع کا اعتبار نہیں ہے (جیسا کہ موجودہ زمانہ میں کثرت رائے کا اعتبار ہے) بلکہ اس باب میں علم و تقویٰ بنیاد ہے اور علم سے مراد بھی علم فقہ ہے اس لئے اہل کلام یا محدثین کے اجماع کا اعتبار نہیں ہے لہ

مماحب تو فیض نے تحریر فرمایا ہے :-

اجماع کے چند مراتب ہیں (۱) اجماع صحابہ (۲) صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں کا اجماع ایسے مسائل میں جن میں اختلاف منقول نہ ہو۔ (۳) ایسا اجماع جس میں اختلاف منقول ہو۔

صاحب اصول الشاشی نے اجماع کے چار مراتب تحریر فرمائے ہیں لہ اصول الشاشی کی شرح نصول المحاشی اور توضیح کی شرح تلویح میں علامہ تفتازانی نے بہت عمدہ بحث کی ہے قدر مشترک یہ ہے کہ اجماع کے چند مراتب ہیں اور ان کے مراتب کے اعتبار سے ان کا حکم ہے۔

اجماع کی چند مثالیں

خلافت صدیق اکبر رضی | اسلام میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا اجماع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی کی خلافت اور ان کی تمام صحابہ پر فوقیت پر ہوا ہے اس بارے میں اگر کوئی اختلاف منقول بھی ہے تو اولاً تو سند اضعیف ہے و دسکروہ اختلاف تھوڑی دیر کے لئے تماماً یہ اجماع حدیث متواتر کے درجہ میں ہے اس پر عمل کرنا اور یقین واجب ہے اور جو اس سے انکار کرے وہ بے دین ہے اسی طرح خلفاء راشدین کی فضیلت پر خلافت کی ترتیب کے مطابق اجماع ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ اور اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے ۱۷

بیع ام الولد | ام الولد اس باندی کو کہتے ہیں جس کے بطن سے مولیٰ ہے بچہ پیدا ہو گیا ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ام ولد کی بیع جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی سے ام ولد کی بیع مردی ہے اس کو ابن حزم نے محلی میں روایت کیا ہے لیکن حضرت عمر رضی کے زمانہ میں ام ولد کی بیع کے عدم جواز پر اجماع مندرجہ ہو گیا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

ایما رحبل ولدت امتاً
منہ فی معتقۃ (الحديث)
جس آدمی کی باندی نے اس سے
بچہ جنا وہ آزاد ہے۔

اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی سے احمد، ابن ماجہؒ نے روایت

۱۷ تفصیل ملاحظہ فرمائیں ہاری کتاب سیرت اصحاب النبی ص ۱۷ تفصیل ملاحظہ فرمائیں ہاری کتاب حیات امام اعظم ابو حنیفہؒ

کیا ہے۔ حدیث مشہور ہے اور اس کو امت نے قبول کیا ہے۔ لیکن حضرت علی رض کے زمانہ میں پھرام ولد کی بیع کے جواز پر اجماع منعقد ہوا اور ان کے بعد پھر حضرت عمر رض ہی کے فیصلہ پر اجماع منعقد ہو گیا جو اب تک باقی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابین اور حضرت عثمان غنی رض کے ابتدائی دور خلافت تک جمعہ

جمعہ کی اذان اول

کی صرف ایک ہی اذان تھی جو امام کے منبر کے سامنے خطبہ کے وقت دی جاتی تھی لیکن جب مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رض نے ایک اذان اس سے پہلے مقرر فرمادی جو زوراء (ایک مکان) پر دی جاتی تھی اور تمام صحابہ رض نے اس سے اتفاق کیا حتیٰ کہ نزدیک عدم جواز بیع کا مسئلہ اسی اذان سے ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم

عصر دراز تک رویت موجودہ زمانہ میں رویت ہلال کا اعلان ہلال کی خبر اختلاف

اور خلفشار کا سبب بنی رہی عید الفطر اور عید الانبی کے مواقع پر عوام میں مسلسل ہنگامے ہوتے رہے چنانچہ ۱۹۶۱ء کے قرب و جوار میں میرے فتاویٰ مدینہ بجنور، الجمعیتہ دہلی، دعوت دہلی میں شائع ہوئے اس کے بعد حضرت مولانا محمد میاں صاحب مرحوم نے ہندوستان کے اہل فتاویٰ نے طلب کئے اور اس کے بعد مرحوم نے دو مرتبہ ہندوستان کے اہل علم کو دہلی میں جمع کر کے جو فیصلہ کیا وہ متفق علیہ فیصلہ ہے جس کے قواعد و ضوابط اس جگہ درج کئے جاتے ہیں۔ اس مسئلہ کے علمی مباحث قیاس کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں۔

رویت ہلال کے فیصلہ کے متعلق فوری قواعد

رویت ہلال کا فیصلہ مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک پر ہو سکے گا۔

- (۱)۔ رویت عامہ
- (۲)۔ شہادت
- (۳)۔ استفاضہ
- (۴)۔ ریڈیو یا ٹیلیفون یا خطوط بحر جب شرائط معینہ (تفصیل آگے ملاحظہ فرمائیے)
- (۵) ہلال رمضان کے ثبوت کا فیصلہ مندرجہ ذیل صورتوں میں سے کسی ایک پر ہوگا۔

(الف) مطلع صاف ہونے کی حالت میں اتنے مسلمانوں کا بیان کہ طلوع ہلال کا یقین ہو جائے

(ب) یا ایک قابل اعتماد دیندار مسلمان (مرد یا عورت) کا شہر کے باہر سے یا کسی بلند مقام سے آکر خبر دینا جس پر طلوع ہلال کا یقین ہو جائے۔

(ج) مطلع صاف نہ ہونے کی حالت میں ایک دیندار مسلمان (مرد یا عورت) کا بیان کہ میں نے چاند دیکھا ہے

(د) یا کسی دوسری جگہ پر چاند ہونے کی اطلاع وہاں سے اتنے آدمی آکر دیں کہ شک و شبہ نہ رہے اور یقین ہو جائے۔

(ک) یا کسی دوسری جگہ کے بارے میں کم از کم دو دیندار مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں خبر دیں کہ وہاں کی ہلال کیٹی نے باضابطہ شہادت لے کر رویت ہلال کا فیصلہ کیا ہے۔

(و) خاص ٹیلی فون یا لائٹنگ کال کی اطلاع جبکہ کم از کم ایک اور ٹیلی فون پراس کی تصدیق کر لی جائے یا دیگر قرآن سے اس کے صحیح ہونے کا

یقین ہو جائے۔

(ز) ریڈیو کے ذریعہ کسی مقام پر چاند ہونے کی خبر بشرطیکہ ٹیلیفون سے اس کی تصدیق کر لی جائے۔

(۳) متعدد ریڈیو اسٹیشن متعدد مقام پر چاند ہونے کی خبر نشر کریں اور ہلال کمیٹی ان پر مطمئن ہو جائے۔

(ط) کل ہند ہلال کمیٹی کا اعلان کہ رویت عام یا باقاعدہ شرعی شہادت کی بنیاد پر یہاں چاند ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کسی ایک مقام یا متعدد مقامات سے اتنے خطوط یا ٹیلیفون آجائیں کہ ان کا انکار کرنا مشکل ہو جائے۔

(۴) رمضان کے علاوہ شوال اور دوسرے مہینوں کے ہلال کا فیصلہ

مندرجہ ذیل شکلوں میں سے کسی ایک پر ہو سکے گا۔

الف) مطلع صاف ہونے کی صورت میں مقامی طور پر اتنے آدمیوں کی شہادت جن کی تردید نہ کی جاسکے

ب) یا کسی دوسرے مقام پر چاند دیکھے جانے کی شہادت اتنے آدمی ہیں

کہ ان کی تردید نہ کی جاسکے اور استفاضہ کی صورت پیدا ہو جائے

ج) مطلع اگر صاف ہو تو کم از کم دو قابل اعتماد دیندار مسلمان مرد یا ایک

مرد اور دو عورتیں جو دیندار اور قابل اعتماد ہوں بلفظ گواہی رویت ہلال

کی شہادت دیں

د) یا کسی دوسری جگہ سے کم از کم دو قابل اعتماد دیندار مسلمان مرد یا ایک

عز و اور دو عورتیں آکر شہادت دیں کہ وہاں کی رویت ہلال کمیٹی نے

باضابطہ شہادت لے کر رویت ہلال کا فیصلہ کیا ہے

۵) خاص ٹیلیفون یا لائٹنگ کال سے کسی ذمہ دار معروف شخص کی اطلاع

جیکہ کم از کم تین ٹیلیفونوں سے اس کی تصدیق بھی کر لی جائے۔

(۱) متعدد ریڈیو اسٹیشن متعدد مقامات پر چاند ہونے کی خبر نشر کریں اور ہلال کیٹی ان کی صحت پر مطمئن ہو جائے

(۲) کل ہند ہلال کیٹی کا باقاعدہ اعلان کہ رویت عام یا باقاعدہ شرعی شہادتوں کی بنا پر چاند ہونے کا فیصلہ کروایا گیا ہے اور کل سے یکم شوال ہے

(۳) ثبوت رویت کے سلسلہ میں خطوط یا ٹیلیفون اس کثرت سے آجائیں کہ ان کا انکار کرنا مشکل ہو جائے۔

فرائض ہلال کیٹی

(۱) ہر مرکزی کیٹی مقررہ تاریخ (۲۹) میں تمام ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے والی دوسری کیٹیوں کے اعلان کو سننے کا انتظام اور التزام کرے گی۔

(۲) اعلان کیٹی کی تجویز کردہ عبارت اور الفاظ میں ہوگا کیٹی اس اعلان میں یہ بھی واضح کرے گی کہ فیصلہ رویت عامہ کی بنا پر کیا گیا ہے یا باحساب شرعی شہادت پر

(۳) مرکزی کیٹی ملک کے مختلف مقامات پر مقتدر اور دیندار حضرات پر مشتمل ہلال کیٹیاں قائم کرائے گی جن کا اعلان پورے ملک کے لئے سمجھا جائے گا اور ہر کیٹی اپنے قریبی شہروں میں مقامی کیٹیاں بنائے گی

(۴) کسی شہر میں ثبوت رویت کی صورت میں وہاں کی کیٹی اپنے سے قریب مرکزی کیٹی کو رویت کا باضابطہ ثبوت مہیا کر کے پہنچائے گی۔

(۵) کمیٹی کا اجلاس باضابطہ ہو۔ اگر مستقل صدر نہ ہو تو اجلاس کا صدر بنایا جائے۔ وہی کمیٹی کا امیر ہوگا۔ فیصلہ وہی صادر کرے گا اور اسی کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔

چوتھا ماخذ قیاس

یعنی

فراست مجتہدین

اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے اور اس کی محرک اجتماعی
ضروریات ہیں

قیاس کی آئینی حیثیت

قیاس کا ثبوت | تابعین، فقہاء، متکلمین) کا اس پر اتفاق ہے
 کہ کتاب و سنت اور اجماع کے بعد قیاس بھی اسلامی قانون کا ماخذ اور
 بنیادی اصول ہے۔ حضرات شیعہ، اہل ظواہر، معتزلہ، خوارج اس کا انکار
 کرتے ہیں اور ان کے انکار میں کوئی وزن نہیں ہے۔ قیاس کے اثبات
 میں مندرجہ ذیل دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے لہ
 ۱۔ فاعتبروا یا اولی الابصار! آنکھ والو! عبرت پکڑو!

۲۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رض
 کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو اس وقت ان سے دریافت فرمایا تھا کہ تم کس
 طرح فیصلہ کرو گے؟

انہوں نے عرض کیا قرآن پاک سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دریافت
 فرمایا اگر وہ مسئلہ قرآن پاک میں نہ ہو تو؟
 عرض کیا تو آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پھر
 دریافت فرمایا اگر وہ معاملہ سنت میں نہ ملے تب کیا کرو گے؟
 عرض کیا،

اجتہد بروائی میں اپنی رائے کے ذریعہ اجتہاد کروں گا
 پسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا۔

الحمد لله الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی
 خدا کا شکر کہ اس نے اپنے رسول
 کے قاصد کو وہ توفیق عنایت فرمائی
 رسولہ لہ
 جو اس کا رسول پسند کرتا ہے۔

یہ حدیث مشہور ہے اور صحیح ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے خیال کی خوشی و مسرت کے ساتھ تائید
 فرمائی ہے

۳۔ ایک متفق علیہ حدیث میں مذکور ہے کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری بہن نے حج کرنے
 کی نذر کی تھی مگر وہ حج کرنے سے پہلے مر گئی آپ نے فرمایا، اگر اس پر قرضہ
 ہوتا تو، کیا تو ادا کرتا؟ عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا

فاقض دین اللہ فهو
 اللہ کا قرضہ ادا کر دے وہ ادا لگی
 احق بالقضاء لہ
 کا زیادہ مستحق ہے

اس حدیث میں حج کی ادائیگی کو دین پر قیاس کیا ہے یعنی جس طرح
 قرضہ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح سے اگر کسی پر حج فرض تھا اور اس نے
 وصیت کر دی تھی تو اس کی جانب سے حج بدل ادا کرنا ضروری ہے۔

۴۔ ایک اعرابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوا اور بولا، میری بیوی کے بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کالا ہے اس پر
 مجھے شک ہے آپ نے فرمایا، کیا تمہارے یہاں اونٹ ہیں؟ عرض کیا
 ہاں آپ نے فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ عرض کیا سرخ۔ آپ نے
 پھر فرمایا کیا اس میں کچھ خاکی رنگ کے بھی ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ نے
 فرمایا، یہ خاکی رنگ کہاں سے آگیا؟ عرض کیا ممکن ہے کوئی رگ کھینچ
 کر آگئی ہو۔ آپ نے فرمایا یہی حال اس لڑکے کا ہے ۵

۵۔ حضرت عمر رضی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی کو جو ہدایت نامہ ارسال فرمایا تھا (جو گذشتہ سطور میں درج ہے) اس میں مذکور ہے؛
وہ بات جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہ ہو اور تمہارے
دل میں کھشکتی ہو اسے اچھی طرح سمجھو! اور پھر اس کے
مشابہ احکام و تقاضا کو معلوم کرو اور ان پر اس کو قیاس
کرو اور جو بات اللہ اور حق و صداقت کے زیادہ قریب ہو اس کو
اختیار کرو۔

۶۔ حضرت عمر رضی کے سامنے ایک معاملہ پیش ہوا ایک آدمی کو اس
کی سوتیلی ماں اور آشنا نے قتل کر دیا تھا حضرت عمر رضی نے حضرت علی رضی سے
دریافت کیا انہوں نے فرمایا اگر کئی آدمی ذبح شدہ اونٹ کے چرانے میں
اس طرح شریک ہوں کہ ہر ایک، ایک ایک عضو چرانے لگے تو کیا آپ
ان سب کے ہاتھ کاٹیں گے؟ حضرت عمر رضی نے فرمایا ہاں!۔ حضرت
علی رضی نے جواب دیا ایسے ہی یہ معاملہ ہے اس پر حضرت عمر رضی نے اپنے
عامل کو لکھ بھیجا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے۔

بہر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی سے قیاس
ثابت ہے جب حضرات صحابہ رضی کو قرآن و سنت میں کوئی فیصلہ نہ ملتا تو وہ
کسی نص یا سنت یا متفق علیہ معاملہ کے علل اور وجوہ پر پیش آمدہ واقعہ کو قیاس
کرتے اور اس کا فیصلہ کرتے اور اس کی بہت مثالیں ہیں علامہ ابن قیم نے
ابن دقیق العید کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرات صحابہ رضی کا قیاس کے جواز
پر اجماع نقل کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی
کے قیاسات جن اصول کے تحت ہوتے تھے وہ بہت واضح تھے مثلاً۔

۱۔ نہ تو کسی کو نقصان ہو اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے
۲۔ مشتبہ چیزوں سے ہٹ کر غیر مشتبہ چیزوں کو اختیار کرو۔

۳۔ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے اور انہیں نقصان سے بچایا جائے
یعنی جن چیزوں سے انسانوں کے لئے خیر ہو اور دنیا میں امن و سکون
قائم ہوتا ہو لوگوں کی مضر تیں ختم ہوتی ہوں ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا تھا
خیر القرون کے بعد قیاس کے لئے حدود اور بنیادیں مقرر کر دی گئیں

قیاس کی تعریف اور مثالیں | قیاس کے معنی تقدیر کے ہیں لیکن
فقہاء کی اصطلاح میں اس کی مختلف

تعریفیں ہیں علماء احناف کے نزدیک بھی اس کی تعریف میں مختلف عبارتیں
منقول ہیں

۱۔ کسی علت کی وجہ سے اصل کے حکم کو فرع کی طرف متعدی کرنا
(اصول الشاشی)
ب۔ حکم اور علت میں فرع کو اصل کے ساتھ اندازہ کرنا (المنار)
۳۔ فرع کے لئے اصل کا حکم لینا۔ (وسامی)

ہمارے نزدیک یہ سب لفظی نزاع ہے جس سے نفس مقصد پر کوئی
اثر نہیں پڑتا کیونکہ پیش آمدہ معاملہ میں (جس کا کتاب و سنت میں صراحتاً
کوئی حکم موجود نہیں ہے اور اجمالی حکم ہے) کوئی علت مشترکہ تلاش کر کے حکم
دیا جائے گا جیسا مندرجہ بالا احادیث اور آثار میں گذر چکا ہے کہ حج بدل کا
حکم، قرضہ پر قیاس کیا ہے جس طرح میت کے قرضہ کی ادائیگی وارثوں کے
ذمہ ہے اسی طرح سے حج بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قرضہ ہے جو میت پر واجب
ہے۔ دینی ہذا

۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:۔
یا رسول اللہ! میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا؟ آپ
نے فرمایا اگر تم روزہ کی حالت میں کلی کرو تو کیا ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے فرمایا یہی بات یہاں
ہے اس واقعہ میں بوسہ لینے کو معصوم میں پانی ڈالنے کے ہم معنی قرار دیا ہے

ب۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو، جو کے بدلے، کھجوریں کھجوروں کے بدلے، نمک نمک کے بدلے یکساں اور برابر برابر ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوں۔"

اذا اختلف هذه الاجناس   جب دونوں چیز مختلف ہوں تو

فبيعوا كيف شئتم اذا كان   جیسے چاہو فروخت کرو! جب کہ

يبدأ ببيع (مسلم)   ہاتھوں ہاتھ ہوں۔

حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ نے اس حدیث میں یہ بھی

روایت کیا ہے

زیادتی سود ہے

الفضل الربوا

یعنی کمی زیادتی کی صورت میں سود ہو جائیگا جو حرام ہے اس حدیث کی روشنی میں علماء احناف نے فرمایا ہے کہ علت، اتحاد جنس اور مقدار ہر یعنی مذکورہ بالا چیزیں اصل ہیں ان پر ہی مذکورہ علت کی روشنی میں دوسری چیز کا حکم ہوگا مثلاً اردو کے بدلے، مونگ مونگ کے بدلے، چاول چاول کے بدلے برابر اور یکساں فروخت ہوں کمی زیادتی کی صورت میں حرمت آجائے گی۔

ج۔ ابن صباغ نے اپنی کتاب "شال" میں قیس بن طلح بن علیؓ کی حدیث روایت کی ہے کہ ایک بدوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر وضو کرنے کے بعد کوئی آدمی اپنے ذکر کو چھولے؟ (یعنی کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا) آپ نے فرمایا وہ تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی ذکر بھی دوسرے اعضاء انسانی کی طرح ہے جس طرح ناک، کان، انگلی وغیرہ کو چھونے سے وضو نہ ٹوٹے گا اسی طرح ذکر کے چھونے سے بھی وضو نہ ٹوٹے گا۔

د۔ حضرت ابن مسعود رضی سے دریافت کیا گیا۔ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور نکاح میں مہر مقرر نہیں ہوا تھا وہ آدمی اس عورت سے صحبت کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو کیا اس کے لئے مہر ہے۔ حضرت ابن مسعود نے ایک مہینہ کی مہلت طلب کی اور مہینہ بھر کے بعد فرمایا: اگر جواب درست ہے تو من جانب بشر ہے اور اگر میں نے اس میں خطا کی تو یہ میرے نفس ہی کی کوتاہی ہے (فرمایا) اس کے لئے مہر مثل ہے نہ کم نہ زیادہ لے

یہ فیصلہ سنکر حضرت معقل بن یسار رضی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یہی فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روع بنت واشق اشجعی کے بارے میں کیا تھا یہ سنکر حضرت ابن مسعود رضی اتنے خوش ہوئے کہ جب سے مسلمان ہوئے تھے کبھی خوش نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کا فیصلہ حضور کے فیصلہ کے مطابق تھا " اس حدیث کو بیہقی نے صحیح قرار دیا ہے اور ابوداؤد نسائی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے تنسیق النظام میں اس حدیث کے تمام طرق مذکور ہیں لے

حنفیہ کے نزدیک دو وجہ سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے وحلی اور موت لے کیونکہ دونوں صورتوں میں عورت کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ موت پر کسی کا اختیار نہیں ہے اور عورت کو اگر مہر سے محروم کر دیا جائے یا نصف مہر دیا جائے تو بلا اس کی کوتاہی کے اس کا ضرر ہے اور اسلام کسی کا ضرر نہیں چاہتا۔

یہ چیز حضرت ابن مسعود رضی کے قیاس تک تھی لیکن اب چونکہ حدیث اور اثر صحابی رضی موجود ہے اس لئے یہ مسئلہ منصوص ہے مسئلہ قیاسیہ نہیں ہے

قیاس کے لئے شرائط | قیاس کے درست ہونے کے لئے پانچ شرائط ہیں۔

لے اصول الشاشی فتح القدر، مسند امام اعظم۔ لے تنسیق النظام منہج ۱
لے کنز الدقائق باب المہر۔

- ۱۔ قیاس کسی نص کے مقابلہ میں نہ ہو۔
 ۲۔ قیاس کی وجہ سے کسی نص کا حکم متغیر نہ ہو۔
 ۳۔ جس چیز پر قیاس کیا گیا ہے وہ چیز قیاس سے ثابت نہ ہو بلکہ کسی نص سے ثابت ہو۔
 ۴۔ قیاس میں کسی امر نفوی کو علت نہ بنایا گیا ہو بلکہ علت شرعی کو بنیاد بنایا گیا ہو۔

۵۔ جو چیز قیاس سے ثابت کی جا رہی ہو (فرع) وہ منصوص علیہ نہ ہو۔
 (۱۔ پہلی شرط کی مثال یہ ہے کہ حسن بن زیاد سے نماز میں ہتھکبہ کے بارے میں دریافت کیا گیا کیونکہ (وہ نماز میں ناقص وضو ہے جیسا کہ حدیث شریفہ سے ثابت ہے) فرمایا اس سے وضو ٹوٹ جائیگا۔ سائل نے کہا اگر کوئی آدمی حالت صلوٰۃ میں محسنہ کو تہمت لگا دے تو اس سے وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ جب کہ قذف ہتھکبہ سے زیادہ قبیح ہے۔ "یعنی قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جانا چاہیے مگر یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے اس لئے درست نہیں ہے اسی طرح عورت بلا محرم کے حج کو نہیں جاسکتی۔ اگر کہا جائے کہ چند معتبر عورتیں ساتھ ہو جائیں تو جائز ہونا چاہئے جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کیونکہ دونوں صورتوں میں علت مشترکہ، فتنہ میں واقع ہونے کا احتمال نہیں ہے کیونکہ جس وجہ سے محرم کی ضرورت ہے وہ ضرورت معتبر عورتوں کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ حکم نص کے مقابلہ میں ہے اس وجہ سے یہ قیاس معتبر نہیں ہے نص یہ ہے۔

لا یجمل لامرأة تو من بالثمة
 وایوم الاخران نساخہ
 ثلثة ایام و لیا لھا الا و
 معھا ابوھا او زوجھا او
 جو عورت اشد اور یوم آخرت
 پر ایام رکھتی ہو اس کے لئے تین
 دن رات کا سفر حلال نہیں ہے الا
 یہ کہ اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا

ذو رحم محرم منها
(رواہ مسلم)
یا شوہر یا اس کا اور کوئی ذی رحم
محرم ہو۔

ب۔ دوسری شرط کی مثال یہ ہے امام شافعیؒ کا فرمانا ہے کہ جس طرح تیمم میں نیت شرط ہے اسی طرح وضو میں شرط ہے لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے کیونکہ آیت وضو مطلق ہے اس کو مفید کرنا درست نہیں ہے علاوہ ازیں تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے اس میں طہوریت نیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور پانی میں اصلاً طہوریت موجود ہے حضرت امام شافعیؒ کا قیاس اختیار کر لینے کی وجہ سے نص کا حکم متغیر ہو جاتا ہے۔

۳۔ وضو نبیذ تمر سے چونکہ جائز ہے اس لئے دوسرے شرتوں سے بھی جائز ہونا چاہیے اس میں تغیر حکم نص ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے وضو کیا ہے اس پر دوسرے شرتوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نبیذ تمر سے وضو خلاف قیاس جائز قرار دیا گیا ہے۔

د۔ مسئلہ ہے اگر نماز میں حدث واقع ہو جائے تو بنا جائز ہے اس پر اس مسئلہ کو قیاس نہیں کیا جاتا کہ نماز میں کوئی آدمی نمازی کا سر پھوڑے تب بھی بنا جائز ہونا چاہیے کیونکہ حدث فی الصلوٰۃ کو خلاف قیاس نص کی وجہ سے بنا کر حکم دیا گیا ہے اس لئے دوسرے معاملہ میں یہ حکم نہیں دیا جاسکتا حدث فی الصلوٰۃ کی نص یہ ہے:

من قاء اور عفا او مذی
فی صلوٰۃ، فلیتوضأ ولین
عنے صلوٰۃہا
جس کو نماز میں قے ہو جائے یا نکیر
جاری ہو جائے یا نذی آجائے وہ
وضو کرے اور اپنی نماز کی بنا کرے

کیونکہ یہ اسباب غیر اختیاری ہیں ان پر اختیاری اسباب کو قیاس نہیں کیا جاسکتا

س۔ شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اس لئے کفن چور کے

بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا کیونکہ دونوں صورتوں میں لغت کے اعتبار سے اگرچہ مال کی چوری پائی جاتی ہے لیکن شریعت میں علت لغوی کا اعتبار نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہل عرب اذہم گھوڑے کو فرس اور سرخ گھوڑے کو گمیت کہتے ہیں مشارکت لغوی کی وجہ سے زنگی اور حبشی کا نام بھی فرس اور گمیت ہونا چاہئے تھا اس طرح یہ نہایت غیر معقول اور مضحکہ خیز معاملہ ہوتا اس لئے علت شرعی کا اعتبار ہے علت لغوی کا اعتبار نہیں ہے یہ بات دیگر ہے کہ کفن چور کو دوسری سزا سبباً اور انتظاماً دی جائیگی نہ کہ نص پر قیاس کرنے کی وجہ سے لے

میں۔ پانچویں شرط کی مثال یہ ہے کہ کفارہ یمین اور کفارہ ظہار میں جائز ہے کہ کافر غلام آزاد کر دیا جائے یا مومن غلام آزاد کر دیا جائے امام شافعی رحمہ نے فرمایا ہے ان دونوں میں بھی (رقبہ مومنہ) مومن غلام آزاد کیا جائیگا انہوں نے اس کو کفارہ قتل پر قیاس کیا ہے آیت مبارکہ پر

فتحریر رقبتا مومننا (الآیۃ) مومن غلام آزاد کیا جائے

یہ قیاس درست نہیں ہے کیونکہ کفارہ یمین اور ظہار میں غلام کے ساتھ مومن و کافر کی قید نہیں ہے اس لئے مطلق کو مقید پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اس شرط کے مطابق اصل مقید منصوص علیہ اور فرع مطلق منصوص علیہ ہے اس شرط کے مطابق یہ قیاس درست نہیں ہے ایسے ہی کفارہ ظہار میں روزوں کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے کے لئے قید ہے کہ وہ قبل مسیس (صحت) ہوں آیت مبارکہ ہے

جو غلام نہ پائے تو وطی کرنے

فمن لم یجد فصیام

سے پہلے دو مہینے کے مسلسل

شہرین متتابعین من قبل

روزے رکھے۔

ان یتما سنا

لیکن اگر درمیان میں وطی کرنی تو پھر شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔

یہی قید مسکینوں کو کھانا کھلانے میں سمجھنا غلط ہے آجتبار کہ ہے
 فمن لم يستطع فاطعام   جو روزوں کی طاقت نہ رکھے وہ
 ستین مسکیناً   ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے
 یہ آیت مطلق ہے اس میں "من قبل ان يتماسا" کی قید نہیں ہے
 اس لئے اصل منصوص علیہ مقید ہے اور فرع منصوص علیہ مطلق ہے اور مطلق کو
 مقید کرنا درست نہیں ہے لہ

قیاس کی شرائط اور ان کی مثالوں سے یہ ظاہر ہے کہ قیاس محض رائے
 کا ہی نام نہیں ہے بلکہ قیاس کی بنیاد کتاب و سنت ہی پر ہے مجتہدین کرام
 اپنے تفقہ، نور بصیرت اور مجتہدانہ فراست کے ذریعہ ان سے مسائل اخذ کرتے
 ہیں اس لئے اس باب میں ہر ایک آدمی کے اخذ و استنباط کا اعتبار نہیں ہے،
 خیال فرمائیے! ان لوگوں کا اجتہاد کس طرح قابل قبول ہو جو صرف موجودہ

حالات ہی سے واقف ہیں اور کتاب، سنت اور مزاج اسلام سے واقف
 نہیں ہیں ایسے ہی ان لوگوں کا قیاس کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ جو صرف کتاب
 و سنت ہی سے واقف ہیں اور ضروریات اور حالات زمانہ سے بالکل ناواقف
 ہیں۔ ریڈیو کی خبر، مشینری کے ذبیحہ کے جواز اور عدم جواز کا حکم بیان کرنے
 کے لئے ضروری ہے کہ علماء جدیدہ اشیا کے حقائق سے بھی واقف ہوں اور
 کتاب و سنت پر بھی نظر رکھتے ہوں۔ اس وقت ہی کوئی حکم بیان کیا جاسکتا ہے
 اس لئے اسلام کی تشکیل جدید کرنے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اولاً تو وہ
 تشکیل کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے؟ ہو لوگ صرف الفاظ سے تو واقف ہیں معنی سے
 واقف نہیں حقیقتاً ان کو الفاظ کے استعمال کا بھی حق نہیں ہے الفاظ وہی استعمال
 کر سکتے ہیں جو معنی سے بھی واقف ہوں اس لئے ایسے الفاظ ہرگز نہ بولو اور
 وہ کام ہرگز نہ کرو جس سے تم واقف نہ ہو ایسا کرنا پاگل پن کی علامت ہے

قیاس کے متعلق ضروری امور

اس جگہ ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن کی قیاس میں بہت ضرورت پیش آتی ہے اور یہ امور مجتہد کے اجتہاد کے لئے بہت معین اور مفید ہیں۔ اس لئے فقہار کرام نے بیان فرمایا ہے: کوئی حکم دینے کے لئے چار چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے

۱۔ سبب۔ سبب لغت کے اعتبار سے وہ ہے جس کے ذریعہ مقصود تک پہنچا جاتا ہے اس لئے سبب راستہ کو بھی کہتے ہیں لیکن فقہار کی اصطلاح میں سبب حقیقی وہ ہے جو کسی حکم کا راستہ بتلائے اور اس کا تعلق وجود حکم اور وجوب حکم سے نہ ہو کیونکہ وجوب حکم علت کے ذریعہ اور وجود حکم شرط کے ذریعہ سے ہوتا ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ علت سبب اور حکم کے درمیان ہوتی ہے مثلاً چور کو چوری کرنے کے لئے سراغ رسانی کرنا۔ اور اگر کوئی سبب ایسا ہے کہ اس کے حکم میں علت بھی موجود ہے تو اس سبب کا نام ”وہ سبب جس میں علت کے معنی ہوں“ ہوگا اس طرح سبب کی چار قسم ہو جائیں گی

۱۔ سبب حقیقی، ۲ سبب مجازی۔ وہ سبب جس میں علت کا شبہ ہو۔ وہ

سبب جس میں علت کے معنی ہوں۔

۲۔ علت۔ علت لغت میں وہ ہے کہ جس کی وجہ سے محل کا وصف

بدل جائے جیسے کہ مرض انسان کی قوت کو ضعف میں بدل دیتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علت وہ ہے جو ذات یا صفت میں موثر ہو لیکن شریعت میں علت اس چیز کا نام ہے کہ ابتداءً وجوب حکم جسکی طرف منسوب ہو جیسے بیع

ملکیت کے لئے علت ہے اور نکاح منکومہ کے حلال ہونے کے لئے علت ہے اور قتل قصاص کے لئے علت ہے فقہا کرام نے علت کے لئے تین چیزیں ملحوظ رکھی ہیں،

۱۔ وہ کسی حکم کے لئے ہو اور حکم اس علت کی طرف بلا واسطہ کے منسوب ہو جیسے ذی رحم محرم ہونا یہ ایسی علت ہے کہ ایسے غلام کو خریدنے ہی (جو ذی رحم محرم ہے) غلام آزاد ہو جائیگا۔ خریدنا ہی اس کی آزادی کے لئے علت ہے اس میں یہ واسطہ نہیں ہے کہ خریدنے کے بعد زبان سے "آزاد کیا" بولے تب ہی آزاد ہوگا۔ یہ علت صرف نام کے اعتبار سے ہے

ب۔ علت اثبات حکم کے لئے مؤثر ہو۔ یہ علت معنی کے اعتبار سے ہے

ج۔ علت کے پائے جاتے ہی حکم پایا جائے یہ علت حکم کے اعتبار سے ہے جس علت میں یہ تینوں چیزیں ہونگی وہی علت کا طہ ہے ورنہ علت ناقص ہے

۳۔ شرط۔ شرط کے معنی لغت میں علامت کے ہیں لیکن شریعت میں شرط اس کو کہتے ہیں جس کے وجود کی طرف حکم منسوب ہو یعنی جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہو فقہاء نے شرط کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں:

۱۔ شرط محض، ۲۔ وہ شرط جس میں علت کے معنی ہوں، ۳۔ وہ شرط جو تابنا ہونے کی وجہ سے شرط ہو، ۴۔ وہ شرط جو مجباً شرط ہو، ۵۔ وہ شرط جس میں علامت کے معنی ہوں۔

شرط کی ان پانچ قسموں میں دو استثنائی صورتیں بھی بنتی ہیں۔

۱۔ جہاں علت حکم بننے کی صلاحیت رکھتی ہو تو وہاں حکم میں شرط کا لحاظ نہ ہوگا مثلاً کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہا: "اگر تو فلاں گھر میں گئی تو تجھے طلاق" یہ مسئلہ طلاق کو معلن کرنے کا ہے اسکو حضرات فقہاء اربعین بھی کہتے ہیں۔ بہر حال چند آدمیوں نے قاضی کی عدالت میں گواہی دی کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق معلن دی ہے پھر چند آدمیوں نے اس عورت کے گھر میں

داخل ہونے یعنی وجود شرط کی گواہی دی قاضی نے حکم دیدیا کہ طلاق ہوگئی، مہر واجب ہو گیا وغیرہ۔ اس کے بعد دونوں قسم کے گواہوں نے رجوع کر لیا تو اس مجلہ ضمان مہر، علت والے گواہوں میں یعنی شہود میں (پر ہوگا کیونکہ وقوع طلاق کے لئے وہی علت ہے یعنی تعلیق طلاق علت ہے نہ کہ گھر میں داخل ہونا۔ ب۔ علت اور سبب اگر جمع ہو جائیں تو سبب کا حکم ساقط ہو جائیگا مثلاً دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دیدیا۔ پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے اس اختیار کو استعمال کر لیا یعنی اپنے اور طلاق واقع کر لی قاضی کے فیصلہ کے بعد دونوں قسم کے گواہوں نے رجوع کر لیا تو ضمان اختیار والے گواہوں پر آسکا نہ کہ پہلے گواہوں پر۔ کیونکہ پہلے گواہ سبب کو ثابت کرتے ہیں اور دوسرے گواہ علت کو جس طرح شرط والے گواہ ساقط تھے ایسے ہی یہاں سبب والے گواہ ساقط ہیں۔

۴۔ علامت۔ علامت کے معنی لغت کے اعتبار سے نشان کے ہیں جیسے منارہ مسجد کے لئے علامت ہے اور میل یا کلومیٹر کے نشان راستہ کی علامت ہیں لیکن اصطلاح فقہاء میں علامت وہ ہے جو وجود حکم کو بتلائے کبھی شرط کو بھی مجازاً علامت کہہ دیتے ہیں مثلاً احصان (شادی ختم ہونا) حکم رجم کے لئے باب زنا میں علامت ہے اور مجازاً شرط بھی ہے لہذا گواہوں کے رجوع کی صورت میں احصان والے گواہوں پر ضمان نہ ہوگا بلکہ یہ دیت اور ضمان زنا کے شاہدوں پر ہوگی کیونکہ علت رجم وہی ہیں

عقل کا بیان

عقل کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ علت موجب ہے یا نہیں؟ معتزلہ نے اس کو علت موجب بلکہ تمام علتوں سے بڑھ کر علت قرار دیا ہے اور حضراتِ اخیریہ نے اسکا بالکل اعتبار نہیں کیا ہے لہذا ان کا کہنا ہے کہ جس آدمی کو دعوتِ اسلام نہ پہنچی اور وہ شرک پر ہی مر گیا تو وہ معذور ہے۔ یہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً
اور جب تک ہم کسی رسول کو نہ بعث کریں
اس وقت تک عذاب نہ دیں گے۔

حضراتِ حنفیہ نے افراط اور تفریط کے درمیان کی راہ اختیار کی ہے ان کا کہنا ہے کہ عقل اثباتِ اہلیت کے لئے ہے ایسا نہیں کہ عقل ہی علت موجب ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عقل کا بالکل اعتبار نہ کیا جائے اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہا ہے کہ دعوتِ رسول کے بعد کچھ مہلت اور غور و فکر کی ضرورت ہے یہ بھی وجہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو دعوت نہ پہنچی اور اس پر تجربات اور مشاہدات کا زمانہ گزر گیا اور پھر بھی وہ مشرک بنا رہا اور اسی پر مر گیا تو وہ معذور نہیں ہے حنفیہ حضرات کے نزدیک۔ تجربہ اور مشاہدات کا وقفہ قائم مقام دعوت کے ہیں اس لئے حضراتِ حنفیہ نے فرمایا ہے،

جس آدمی کو دعوتِ دین نہ پہنچی ہو وہ محض عقل کی وجہ سے
غیر مکلف ہے وہ جب تک ایمان اور کفر کو نہ جانتا ہو اور کسی چیز
پر اعتقاد نہ رکھتا ہو معذور۔ (حسامی)

اسی وجہ سے حنفیہ نے بچہ کو ایمان کا مکلف قرار نہیں دیا جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے

رفع القلم عن ثلاث عن
النائم حتی استيقظ وعن
الصبي حتی يبلغ وعن المعتوه
حتى یعقل. رواه ترمذی
ابوداؤد، ابن ماجہ و صحیح

تین پرے قلم اٹھا دیا گیا ہے
سونے والا جب تک بیدار ہو چکے
جب تک بالغ ہو، بیوقوف جب
تک بھدار ہو اس حدیث کو ترمذی
ابوداؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے

المحاکم نے اسکو صحیح قرار دیا ہے

لیکن یہ اگر ایمان لے آئے تو اس کا اعتبار کر لیا گیا ہے امام ابوحنیفہ نے
بیوقوف کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک حد تک تصرفات سے روکا جائیگا اور
اسکو شرعاً مجبور قرار دیا جائیگا اور جب اس میں سمجھ بوجھ کی علامات پائی جائیںگی یعنی
امتحان اور تجربہ سے ثابت ہو جائیگا کہ اس میں سمجھ آگئی ہے تو اس کا مال اس کے
سپرد کر دیا جائیگا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے

فان آتستم منهم رشداً

فلا نعوا الیہم اموالہم (نور) یعنی مال ان کے سپرد کر دو

حنیفہ نے اس کی آخری حد ۲۵ سال مقرر کی ہے اس سے زیادہ اس پر
پابندی لگائی جائے گی۔ بہر حال عقل علت موجبہ نہیں ہے بلکہ اثبات اہلیت کے
لئے ہے۔

اہلیت اور اس کی تقسیم

اہلیت کے معنی صلاحیت کے ہیں اور یہ وہ امانت ہے جو انسان کو نبی اللہ

عطا ہوئی ہے

لے شرح النہای پنج۔ المبار نے انسان کی عمر طبعی ۶۳ سال قرار دیکر اس کے ۹ دور قرار دئے ہیں ہر دور
سات سال کا مقرر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ہر سات سالہ دور میں انسان کے جسم اور اسکی عقل و شعور میں
تغییریں تبدیلیاں ہوتی ہے (سدیدی۔)

رحمہا الانسان الایۃ اور اٹھایا اس کو انسان نے
 تمام احکامات تکلیفہ اور حقوق کا مدار انسان کی اسی صلاحیت اور اہلیت پر
 ہے اس کی دو قسم ہیں "اہلیت وجوب" اور "اہلیت ادا"
 ۱۔ اہلیت وجوب وہ اہلیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ذمہ دار قرار
 دیا جاتا ہے

۲۔ اہلیت ادا: وہ اہلیت ہے کہ آدمی فعل کی ادائیگی کے قابل ہو اور ان
 دونوں میں فرق ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 وَاذْخُرْ رَبِّكَ مِنْ بَنِي
 اٰدَمَ مِنْ ظٰلِمٍ ذَرِيَّتِهِمْ
 وَاشْهَدْهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ
 اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالْوٰجِبُ
 شٰهِدْنَا الْاٰیۃ
 جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشت
 سے ان کی اولاد کو لیا اور ان کو
 ان کے نفسوں پر گواہ بنایا (اور فرمایا)
 کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بولے
 ہاں ہم گواہ ہیں

یعنی یہ اہلیت اور صلاحیت انسان میں روز اول ہی سے ہے۔ دنیا میں اگر
 اس صلاحیت اور اہلیت کا ظہور ہوا ہے اور اہلیت کے ظاہر ہونے کے بعد
 متعلقہ ہی اہلیت ادا ہے یہی وجہ ہے ہر آدمی روز اول سے ایمان لانے کا مکلف
 ہے کیونکہ اس میں اہلیت وجوب موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافر ایمان لانے
 سے پہلے شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا مکلف ہے اور
 یہی وجہ ہے کہ اہلیت وجوب کی وجہ سے بچہ کے ایمان کا اعتبار ہے اس کے بالغ
 ہوتے ہی اہلیت ادا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے البتہ بچہ پر ایمان لانا واجب نہیں
 ہے کیونکہ ابھی اہلیت ادا پیدا نہیں ہوئی ہے اس جگہ فقہاء کرام نے بے شمار مسائل
 بیان کئے ہیں جس کی یہ کتاب گنجائش نہیں رکھتی جس کا جی چاہے مولفق کی بڑی
 کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

حقوق کا بیان

چونکہ اہلیت و وجوب اور اہلیت ادا سے حقوق کے وجوب اور ادا کا تعلق ہے اس وجہ سے حقوق کو اس جگہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حقوق بالفاظ دیگر فرائض کا نام ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ جو چیزیں انسانوں کی طرف منسوب ہو جائیں وہ حقوق ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں وہ فرائض ہیں یعنی صرف لفظ ہے۔ اس طرح حقوق کی چار قسم ہیں۔

۱۔ خالص حقوق اللہ تعالیٰ

۲۔ خالص حقوق العباد

۳۔ وہ حقوق جنہیں دونوں حق ہوں لیکن حق اللہ تعالیٰ غالب ہو

۴۔ وہ حقوق جنہیں دونوں حق ہوں لیکن حق العباد غالب ہو۔

۱۔ حق اللہ تعالیٰ خالص، وہ حق جس میں رخصت اور رعایت منجانب اللہ تعالیٰ آئی ہو انسان کا اس میں کوئی دخل نہ ہو جیسے تعظیم بیت اللہ تعالیٰ، حد زنا وغیرہ۔

۲۔ حق العبد خالص، وہ ہے کہ جس میں رعایت اور رخصت من جانب العبد ہو اور اس کا نفع اور نقصان انسان سے تعلق رکھتا ہو جیسے مال غیر کی حرمت یہ حرمت بلا کالک کی اجازت کے ختم نہ ہوگی

۳۔ وہ حق جس میں حق اللہ غالب ہو جیسے حد قذف، یعنی کسی کو زنا کی تہمت لگا دینا اور زنا ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس پر حد لگائی جاتی ہے اس کو حد قذف کہتے ہیں اس میں حق اللہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور حق العباد اس وجہ سے ہے کہ زنا انسان کے لئے باعث عار و ذلت ہے لیکن حق اللہ اس میں غالب ہے کیونکہ مقذوف کی معافی سے یہ حد معاف نہ ہوگی اور اس میں وراثت بھی جاری نہ ہوگی۔ امام شافعی رو

نے اس میں حق عبد کو غالب مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معافی اور دروشت کو جائز قرار دیتے ہیں

۴۔ وہ حق جس میں بندے کا حق غالب ہو جیسے قصاص۔ اس میں حق اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ دنیا کو فساد اور بد امنی سے بچانا مقصود ہے اور حق عبد جنایت اور جرمانہ کا واقع ہونا ہے لیکن اس میں حق عبد غالب ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں معافی اور دروشت جاری ہوتے ہیں اور مال بھی بدلہ میں چلتا ہے۔

اقسام حقوق اللہ تعالیٰ

۱۔ عبادات خالصہ جس میں عقوبت و سزا نہ ہو جیسے ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد۔

۲۔ عقوبات کاملہ جیسے حدود

۳۔ عقوبات قاصرہ۔ جیسے قتل کی وجہ سے کسی کو میراث سے محروم کر دینا

۴۔ وہ حقوق جو عبادت بھی ہیں اور عقوبت بھی ہیں جیسے کفارات مثلاً روزہ، صدقہ اور اعتاق کے ذریعہ ادا ہوتے ہیں اور ان کا عبادت ہونا ظاہر ہے اور یہ ان ہی پر واجب ہوتے ہیں جن میں اہلیت ہے اور چونکہ ان میں ایک قسم کی محنت اور مشقت بھی ہے اس وجہ سے عقوبت نہیں

۵۔ وہ عبادت جن میں محنت ہے جیسے صدقۃ الفطر اس کے لئے کمال درجہ کی اہلیت شرط نہیں ہے یعنی عاقل بالغ ہونا ضروری نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نابالغ کی طرف سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔

۶۔ وہ محنت جس میں ثواب اور قربت ہے جیسے ادائیگی عشر، عبادت کی حیثیت ہونے کی وجہ سے عشر کافر پر واجب نہیں ہے۔

۷۔ وہ محنت جس میں سزا ہے جیسے خراج۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پر واجب نہیں

ہوتا ہے۔
 ۸۔ وہ حق جو قائم بنفسہ ہو جیسے مال غنیمت اور معدن کاخس (پانچواں حصہ)
 "حقوق العباد" کے اقسام بے شمار ہیں بلکہ ان کے علاوہ جس قدر حقوق
 ہیں وہ سب حقوق العباد ہیں

عوارضات کا بیان

چونکہ ادائیگی حقوق اور اہلیت ادا میں عوارضات پیش آتے رہتے ہیں
 اس لئے ان کو بیان کیا جاتا ہے اس کی دو قسم ہیں:-

عارضہ سماوی - عارضہ کسی

عارضہ سماوی :- وہ ہے جو شارع کی جانب سے ہو بندے کے کسب
 کا اس میں دخل نہ ہو۔ اور عارضہ کسی اس کی ضد ہے۔ عارضہ سماوی کیا ہے
 صفر، جنون، بدحواس (عته) ہونا، نسیان، نیند، اغما یا بے ہوشی، رقیبت
 (غلامی)، مرض، حیض، نفاس، موت۔

عوارض کسی دو ہیں،

۱۔ وہ عوارض جو انسان نے خود پیدا کئے ہیں کسی دوسرے کا اس میں انہیں
 جیسے جہل، سفر، نشہ، معزل، خطا، حق۔

۲۔ وہ عوارض جو کسی دوسرے نے پیدا کر دئے ہوں جیسے اکراہ، اس
 طرح دونوں کسی عوارضات طرح کے ہونے جن کو شمار کرادیا
 گیا ہے۔ اب ہر ایک کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے

عوارضات سماوی

۱۔ جنون۔ ایک مرض کا نام ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے بعضاً انسانی اور قوی انسانی میں بلا کسی فتور خلاف عقل اقوال و افعال کا اس مرض میں صدور ہوتا ہے چنانچہ مجنون کے اقوال غیر معتبر ہوتے ہیں مثلاً مجنون کی طلاق، عتاق، ہبہ وغیرہ کا اعتبار نہیں البتہ مجنون کی کسی حرکت کی وجہ سے اگر دوسرے کا نقصان ہو جائے تو ضمان لازم آئے گا۔ مجنون سے وہ تمام چیزیں ساقط ہو جائیں گی جو بالغ سے اعتبار کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں مثلاً حدود، کفارات، قصاص یہ چیزیں بالغ سے شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں اور ایسے ہی مجنون پر سے روزہ، نماز اور تمام عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں البتہ وہ چیزیں جو حق عبد میں اور ادا ہوئے بغیر ساقط نہیں ہوتیں وہ مجنون پر سے بھی ساقط نہیں ہوتیں مثلاً ضمان، اقداب کا نان، لفظہ بیت جنون کی چند قسمیں ہیں تمتد اور غیر تمتد، ان میں سے ہر ایک کی در قسم ہیں اصلی اور طاری۔ جنون اصلی وہ جنون ہے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مجنون تھا اور طاری یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جنون ہوا۔

امام شافعی صاحب کے نزدیک جنون کی تمام اقسام نفس و جوب کو مانع ہیں اور حنفیہ کے نزدیک وجوب ادا کو مانع ہیں البتہ مجنون کے ایمان اور ارتداد کا اعتبار اس کے ماں باپ کے اعتبار سے ہوگا اگر وہ مومن ہیں تو مجنون بھی مومن اور اگر وہ مرتد ہو گئے تو مجنون بھی مرتد یہ حکم جنون اصلی کے بارے میں ہے۔

جنون تمتد، روزہ میں یہ ہے کہ پورے ماہ مبارک کو گھیر لے اور نماز میں یہ ہے کہ ایک دن رات کامل کو گھیر لے اور زکوٰۃ میں یہ ہے کہ پورے سال کو گھیر لے امام ابو یوسف نے آسانی کے لئے سال کا اکثر حصہ مقرر فرمایا ہے۔

۲۔ صغیر۔ بلوغ (یعنی ذی عقل و تمييز) سے پہلی حالت کا نام صغیر ہے اور چونکہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو صغیر عارض نہیں ہوا تھا اسوجہ سے یہ عارضہ سماویہ میں سے ہے جب بچہ میں کچھ شعور اور عقل پیدا ہونے لگتا ہے اسی قدر اس میں اہلیت و جوب ادا ہو جاتی ہے

عذر صغیر (بچپن) کی وجہ سے جو چیزیں قابل معافی (قابل سقوط) ہیں بالغ کے لئے بھی قابل معافی ہوتی ہیں اور وہ صغیر کی وجہ سے بھی ساقط رہتی ہیں جیسے تمام عبادات، حدود، کفارات اور تمام ذمہ داریاں اس پر سے ساقط ہوتی ہیں لیکن جن چیزوں میں صغیر کا نفع ہوتا ہے (کیونکہ کچھ حدیث شریف کی روشنی میں قابل رحمت ہے) وہ اگر خود کرے تب بھی صحیح اور دوسرا کرے تب بھی صحیح مثلاً بہہ اگر بچہ قبول کرے یا اس کے لئے اس کا ولی قبول کرے صحیح ہے۔

اور چونکہ صغیر سبب معافی ہے اس لئے اگر بچہ سے کوئی قتل ہو جائے تو بچہ محروم الارث نہ ہوگا لیکن اس جگہ یہ ملاحظہ ہو سکتا ہے کہ جب بچہ اس صورت میں محروم الارث نہیں ہے تو اگر اس کو کوئی غلام بنا لے یا وہ کافر ہو جائے تو اس کو محروم الارث ہونا چاہیے مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ بقیت اور کفر اہلیت کے منافی ہیں۔

۳۔ عقل۔ جو اس عقل کو کہتے ہیں یعنی ایسا آدمی کبھی تو سمجھداری کی باتیں کرتا ہے اور کبھی مجنون کی سی حرکات کرنے لگتا ہے ایسا آدمی تمام احکام میں عقل صبی ذوی العقل کے ہے جیسا کہ صغیر کے بیان میں گذر چکا ہے۔

۴۔ نسیان یعنی بھول، سہو۔ اظہار نے نسیان کا تعارف اس طرح کرایا ہے: "نسیان یاد کی قوت ضعیف پڑ جانے کا نام ہے" اور اہل اصول نے کہا ہے نسیان صورت حاصل کا بوقت یا ظہن میں محفوظ نہ رہنا ہے بہر حال نسیان نفس و جوب کو مانع نہیں ہے اور نہ وجوب ادا کو مانع ہے

یہی وجہ ہے کہ انسان کے ذمہ سے روزہ نماز ساقط نہیں ہوتے ان کی قضا رکرنی پڑتی ہے لیکن جب نسیان غالب ہو جائے تو اس کو قابل معافی قرار دیا ہے مثلاً روزہ - اور ذبح کرنے میں تسمیہ پڑھنا، اگر ان میں بھول ہو جائے تو معاف ہے اسی طرح اگر دو رکعت پر بھول کر سلام پھیر دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی حقوق العباد میں نسیان معاف نہیں ہے۔

۵۔ النوم۔ یعنی ایک کیفیت بدنیہ کا نام ہے کہ اس کی وجہ سے

حواس ظاہرہ اور باطنہ معطل ہو جاتے ہیں اور آدمی استعمال قدرت سے عاجز ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نیند اختیار کے منافی ہے وجوب ادا کے منافی نہیں ہے اسی وجہ سے تاخیر ادا یعنی قضا ذمہ میں رہتی ہے اور چونکہ اختیار کے منافی ہے اس لئے حالت نوم کے اقوال معتبر نہیں خلافت نیند میں طلاق بیدے یا آزاد کر دے، مسلمان ہو جائے یا مرتد ہو جائے تو معتبر نہیں ہے

۶۔ اغما۔ بے ہوشی کو کہتے ہیں یہ بھی نیند کی طرح ہے بلکہ نیند سے

بھی زیادہ شدید ہے اور چونکہ اغما (بے ہوشی) ایک غیر طبعی چیز ہے اسوجہ سے فقہار نے اسکو ہر حال میں حدیث شمار کیا ہے بخلاف نوم کے کہ وہ نماز میں ہیئت مسنونہ میں حدیث نہیں اور غیر ہیئت مسنونہ خلافت ٹیک لگانا لیٹنا میں حدیث ہے، اسی طرح اغمائے تمتد اور نوم تمتد میں فرق ہے۔ نوم تمتد وجوب کو مانع نہیں ہے اور اغمائے تمتد وجوب کو مانع ہے۔ اس طرح اغمائے غیر تمتد نیند کے مشابہ ہے اور تمتد جنون کے مشابہ ہے۔ اغمائے تمتد نماز کے لئے ایک دن رات ہے اور غیر تمتد اس سے کم چنانچہ اس بارے میں آثار بھی موجود ہیں

۱۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب نیزہ مارا گیا تو وہ چار نمازوں تک بے ہوش رہے جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے قضا نمازوں کو ادا کیا۔

۲۔ حضرت ابن عمرؓ ایک دن رات سے زیادہ بے ہوش رہے تو انہوں نے قضا نمازوں کو ادا نہ کیا۔

۷۔ رقیبت۔ غلامی کو کہتے ہیں اور لغت میں ضعیف اور کمزور کو کہتے ہیں غلامی میں چونکہ اختیارات کمزور ہوجاتے ہیں اس وجہ سے عربی میں غلام کو رقیق کہتے ہیں اور شریعت میں یہ عجز (کمزوری) حکمی ہے اس لئے جو ذمہ داریاں اور اختیارات آزاد کے ہیں وہ غلام کے نہیں ہیں مثلاً شہادت ولایت، قضا میں۔ غلام کو شرعاً ان کا اہل نہیں قرار دیا گیا ہے غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ غلام اپنے تمام تصرفات خرید و فروخت نکاح وغیرہ میں آقا کی اجازت کا تابع ہوتا ہے غلام نہ صرف دو عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے بخلان آزاد کے اور غلام صرف دو طلاق کا مالک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہانڈی کی عدت دو حیض ہے وغیر ذلک۔

۸۔ مرض۔ ضد صحت کا نام ہے جو بدن کو عارض ہوتا ہے۔ اطباء کے نزدیک جنون، انعام، نسیان سب امراض ہی ہیں لیکن چونکہ وہ عقل پر طاری ہوتے ہیں اور انسان کے اختیارات کو مسلوب کر دیتے ہیں اس وجہ سے ان کو علیحدہ ذکر کیا ہے اور مرض جسم سے چونکہ اختیارات ختم نہیں ہوتے اس وجہ سے اس کو علیحدہ بیان کیا ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے احکامات میں تبدیلی ہے مثلاً مرض کے تصرفات قولی، فعلی سب قابل اعتبار ہیں الا یہ کہ وہ مرض سبب موت ہو جائے اس لئے حالت مرض کے تصرفات مرنے کے بعد منسوخ ہو جائیں گے۔ مثلاً ہبہ صدقہ، یہ سب وصیت کے حکم میں ہونگے اور اس کے لئے شریعت نے ثلث مال تک اس کا اختیار برقرار رکھا ہے اور باقی کو در ثار کا حق قرار دیا ہے۔

۹۔ ۱۰۔ حیض۔ نفاس۔ یہ دونوں اہلیت و وجوب اور اہلیت ادا کو مانع نہیں ہیں لیکن چونکہ صلوٰۃ اور صوم کے لئے طہارت شرط ہے اس لئے

دونوں حالتوں میں قضا لازم ہے۔ قیاس اس کا مقتضی ہے کہ جنابت کا بھی روزے کے لئے یہی حکم ہونا چاہیے اور روزہ کی طرح نماز کی بھی قضا رزمہ میں ہونا چاہیے لیکن نصوص کی وجہ سے اس قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

۱۔ فاطمہ بنت قیسؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں عورت ہوں استحاضہ آتا ہے کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں۔ یہ پسینہ کی طرح ہے حیض نہیں ہے۔ جب حیض آئے نماز چھوڑ دیا کرو اور جب ختم ہو جائے غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔“

ترمذی نے روایت کیا ہے ۱

۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہمیں حیض آتا تھا جب میں حیض سے پاک ہوتی تو آپ روزہ کی قضا کا حکم فرماتے اور نماز کی قضا کا حکم نہ فرماتے؟

۱۔ ان نصوص سے معلوم ہوا کہ روزہ کے لئے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے بخلاف جنابت کے وہ مانع صوم نہیں ہے۔ نفس کو صرف مورد نفس پر رکھا جائیگا اور دوسرے کو اس پر قیاس نہیں کیا جائیگا۔
ب۔ حیض و نفاس اور جنابت ادائے صلوٰۃ کو مانع ہیں کیونکہ طہارت اس کے لئے بھی شرط ہے لیکن اس کی قضا کو حرج کی وجہ سے عورتوں پر سے ماقط کر دیا ہے (اس میں تفصیل ہے)

۱۱۔ موت۔ ضد حیات کا نام ہے اور وہ عجز خالص ہے، میت سے متعلق جو احکام ہیں ان کی دو قسم ہیں احکام دنیا اور احکام آخرت۔ احکام دنیا چار طرح کے ہوتے ہیں:

(۱) وہ احکامات جو باب تکلیف سے ہیں مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ

یہ سب ساقط ہو جاتے ہیں البتہ عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کا گناہ باقی رہتا ہے
 (۲) وہ احکام جو دوسروں کی ضرورت کی وجہ سے مشروع ہوئے ہیں
 (۳) وہ احکام جو ذات میت کے لئے مشروع ہوئے ہیں وہ اس وقت
 تک باقی رہتے ہیں جب تک ضرورت ہوتی ہے
 (۴) وہ احکام جو ورثاء میت کے لئے ہوتے ہیں۔

اس تفصیل کے بعد معلوم ہونا چاہیے قسم اول کے سب احکامات ساقط
 ہو جاتے ہیں جیسا کہ گذر چکا ہے لیکن بقیہ احکامات اگر وہ کسی ذات سے
 متعلق ہیں تو اس کا حکم باقی رہتا ہے جیسے رہن، راہن کی وفات سے مرہن
 کا حق ختم نہیں ہوتا۔ بائع کی وفات سے مشتری کا حق ختم نہیں ہوتا۔

اور اگر ایسی چیزیں جن کا تعلق محض ذمہ داری یا عہد سے ہے تو وہ ساقط
 ہو جاتی ہیں امام ابوحنیفہ نے ارشاد فرمایا ہے:-

ان الکفالة بالدين عن قرضه كالميت کی طرف سے كفالة

الميت لا تعلم اذا الويلف درست نہیں ہے جبکہ میت نے

مالا او كفيلاً کوئی مال یا کفیل نہ چھوڑا ہو

اور احکامات کی جو قسمی قسم مثلاً وصیت، مال وراثت، میت کا قرضہ، غسل
 کفن وغیرہ یہ احکامات باقی رہتے ہیں مثلاً اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی
 بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ وہ عدت کے زمانے تک اس کے حق
 نکاح میں ہے اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر غسل نہیں دے سکتا کیونکہ
 اثر نکاح باقی نہیں رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بہن کے مرتے ہی دوسری
 سے نکاح جائز ہے چوتھی بیوی کے مرتے ہی پانچویں سے نکاح جائز ہے
 امام شافعی نے فرمایا ہے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر غسل دے سکتا ہے
 جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:-

لو مت لضلتك
 اگر تیرا انتقال ہو گیا تو میں غسل دوں گا۔
 اس کو احمد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ایسے ہی ابن حبان نے
 روایت کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ
 عنہا نے وصیت فرمائی تھی؛

ان يغسلها علي رضى
 ان کو حضرت علی رضی عنہ غسل دیں
 اس کو دارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے اور حضرت اسماء فرماتی ہیں
 غسلت انا وعلی فاطمہ
 میں نے اور علی رضی عنہ نے حضرت
 بنت رسول اللہ صلی اللہ
 فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا
 علیہ وسلم

اس کو ابن ابی شیبہ اور امام احمد رحمہ نے روایت کیا ہے ان احادیث
 کی رو سے امام شافعی رحمہ نے فرمایا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا
 ہے لیکن یہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی تخصیص
 ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

کل سبب ونسب ینقطع
 تمام سبب اور نسب موت سے
 بالموت الا سببی و
 منقطع ہو جاتے ہیں مگر سبب
 نسبی اور سبب۔

عام قاعدہ وہی ہے جو احناف نے بیان فرمایا ہے تفصیل ملاحظہ
 فرمائیں۔
 (شامی ص ۵۷ ج ۱)

عوارض کسی کا بیان

۱۔ جہل۔ اس کی چار قسم ہیں
 ۱۔ جہل باطل، جیسے کفر یہ آخرت میں عذر نہیں بن سکے گا۔
 یاد رکھو! جہالت کفر تک پہنچا دیتی ہے۔
 ب۔ اس سے کم درجہ کا جہل مثلاً خدا کی ذات و صفات کے بارے میں
 جہل بیسارہ معززہ کا جہل ہے یہ بھی جہل باطل ہے اور جیسے باغی کا جہل اور
 باغی وہ ہے جو امام کی طاعت سے باہر ہو گیا ہو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ حق پر ہے
 اور امام باطل پر ہے۔

۳۔ وہ جہل جس میں شبہ ہو۔ یہ جہل اجتہادی جہل کہلاتا ہے
 ۵۔ وہ جہل جس میں عذر ہونے کی صلاحیت ہو۔ مثلاً وہ آدمی جو دارالحرب
 میں مسلمان ہوا اور شریعت نہ جاننے کا عذر پیش کرے یہ عذر قابل قبول ہے۔
 ۲۔ سکر۔ یعنی نشہ تو قسم کا ہوتا ہے۔ مباح جیسے دوا کے طور پر پینا، مگر وہ مضطر
 کا نشہ۔ اور غیر مباح یعنی نشہ حرام۔ یہ نشہ اہلیت کو باطل نہیں کرتا ایسے آدمی پر
 تمام احکامات نافذ ہوتے ہیں اور اس کے تصرفات معتبر مانے جاتے ہیں مثلاً روزہ،
 نماز وغیرہ سب اس کے ذمہ ہوتے ہیں اس کے تصرفات طلاق، اعتاق، بیع و شرا
 سب معتبر ہوتی ہیں البتہ استحساناً اس کے مرتد ہونے کا اعتبار نہیں ہے
 ۳۔ الہزل۔ لغت میں لعب کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں الفاظ سے غیر واضح
 مراد لینا یعنی بولنا کچھ اور مراد لینا کچھ یہ رضا کے منافی نہیں ہے لہذا کوئی اگر ہزل سے
 مرتد ہو جائے تو اس کو مرتد قرار دیا جائیگا اور اختیار حکم کے منافی ہے لہذا وہ احکاماً
 جو رضائے ثابت ہوئے ہیں ہازللاً ثابت نہ ہونگے موقوف رہیں گے جیسے بیع
 اجارہ۔ البتہ چند چیز ایسی ہیں جو ثابت رہیں گی جیسے نکاح، اعتاق، طلاق۔

بیمین، نذر، رحبت، تصاص سے معافی.

۴۔ سفر بے وقوفی کو کہتے ہیں اور اصطلاح فقہ میں سفیہ وہ آدمی کہلاتا ہے جو خلاف مقتضا عقل مال خرچ کرے۔ بیوقوفی اہلیت کو منافی نہیں ہے اس لئے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک سفیہ مجبور نہیں قرار دیا جاتا

۵۔ خطا۔ ضد صواب کا نام ہے خطا حقوق اللہ میں عذر ہے اور قابل معافی ہے جبکہ اجتہادی خطا ہو۔ خطا میں مواخذہ ہوگا یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ مترجم نے کہا ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا ہمارے علماء کا کہنا ہے یہ مواخذہ جنابے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ساقط ہو گیا ہے قرآن پاک میں مذکور ہے

وینالواخذنا ان اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا

فینا واخطانا الایۃ ہو جائے تو مواخذہ نہ فرما۔

لہذا اگر مواخذہ نہ ہوتا تو دعاء ہوتی کیونکہ اس میں تحصیل حاصل ہے لہذا خطا حقوق اللہ میں عذر ہے اور عقوبات میں شبہ ہے خطا اپنی پویا جانتے ہوئے خطا سے دوسری عورت سے صحبت کر لی تو حد جاری نہ ہوگی ایسے ہی خطا قتل کر دینا تو قصاص نہ لیا جائیگا وغیرہ ذلک

۶۔ سفر قطع مسافت کا نام ہے۔ یہ اہلیت و حجب اور ادا کو منافی نہیں ہے البتہ یہ سبب تخفیف ہے اکی وجہ سے نماز میں تخفیف ہو جائے گی یعنی چار رکعت والی نماز میں دو رکعت ادا ہوگی تاخیر صوم کی خصیت رہی یہ تخفیف خصیت ہے یا عجزیت اور مقدار سفر میں اگر اختلاف ہو

۷۔ اکراہ۔ یہ بھی اہلیت کو منافی نہیں ہے اس کی دو قسم ہیں
 ۱۔ اکراہ کامل۔ جو اختیار کو فاسد کرے اور رضا کو ختم کر دے جیسے جان مارنے کی دھمکی وغیرہ
 ۲۔ اکراہ قاصر۔ جو اختیار کو فاسد نہ کرے مثلاً قید کرنی دھمکی دونوں قسم کا اکراہ اہلیت کے منافی نہیں ہے :

مختصر بیان امور کا صرف تعارف ہی ہے جو مسائل اور احکامات اخذ کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ غور فرمائیں۔ جو لوگ ان چیزوں سے مفصل واقف نہ ہوں اور مطالبہ کریں، اسلام کا تشکیل جدید کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے ؟

احکاماتِ مشروعہ کا بیان

احکاماتِ مشروعہ دو قسم کے ہیں عزیمت اور رخصت
 عزیمت: عزم سے ماخوذ ہے یعنی ارادہ محکم شریعت میں عزیمت
 اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا عوارض سے تعلق نہ ہو یعنی جس کا تعلق بندوں کے
 اعذار سے نہ ہو جیسے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا عزیمت ہے
 رخصت: وہ ہے کہ جس کا تعلق بندوں کے اعذار سے ہو جیسے کسی عذر
 کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا۔

اقسامِ عزیمت چار ہیں

فرض۔ واجب۔ سنت۔ نفل

۱۔ فرض: فرض گیارہ معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن شریعت میں جو چیز
 دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں۔ فرض کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل
 کرنا لازم اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے چنانچہ فرض کا منکر کا فرہو جاتا
 ہے اور بلا عذر کے ترک کرنے والا ناسق مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ لے
 یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ شریعت میں فرض کا اطلاق کن پر اور کن کا
 اطلاق فرض پر بھی ہوتا ہے اور کبھی فرض بول کر واجب مراد لیتے ہیں اور واجب
 بول کر فرض، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی دو قسم ہیں ظنی اور قطعی اور فرض
 ظنی سے مراد واجب ہے ۲

۱۔ تالی ۱۳۲، ۲۔ رد المحتار ج ۶، ۳۔ البناء ۲، ۴۔ البناء میں "فرض الوجود" کے تحت یہ مذکور ہے

۲۔ واجب۔ وہ ہے جس کا ثبوت دلیل ظنی یعنی خبر واحد سے ہو۔
 عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب دونوں یکساں ہیں فرق صرف اس قدر ہے
 کہ فرض کا منکر کا فریے اور واجب کا منکر کا فر نہیں ہے کیونکہ واجب کی دلیل
 میں شبہ ہوتا ہے۔ مجمل، مؤمل، عام مخصوص البعض... خبر واحد سے واجب
 ثابت ہوتا ہے اور یہ دلائل ظنی میں صدقۃ الفطر اور قربانی واجبات میں سے
 ہیں۔

۳۔ سنت۔ سنت کی تعریف میں بہت اختلاف ہے سنت کے
 معنی سیرت کے بھی ہیں اور سنت مدینہ منورہ کی ایک قسم سنی کھجور بھی ہے
 اور سنت کے معنی طریقہ کے بھی ہیں لیکن مذہبی اعتبار سے

۱۔ اسلام میں وہ طریقہ جسکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
 کے صحابہ نے اختیار کیا ہو (نامی)

ب۔ وہ عمل جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو اور ایک
 دو مرتبہ کے علاوہ کبھی ترک نہ کیا ہو (محیط)

۳۔ وہ عمل جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو اور عذر کے
 علاوہ ترک نہ کیا ہو۔ اور ادب یا مستحب وہ ہے کہ جس کو صرف
 ایک دو مرتبہ کیا ہو (مفید۔ مزید)

د۔ وہ عمل جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو اور اس کے
 کرنے کا حکم بھی دیا ہو اور اس کے ترک پر لامت کی جائے (خواہ ہزارہ)
 میں۔ وہ طریقہ جس کے کرنے پر ثواب ملے اور ترک پر عتاب ہو نہ کہ عذاب (اترازی)

ص۔ طریقہ مسلوکہ فی الدین کا نام سنت ہے جس کے کرنے پر ثواب اور
 ترک پر لامت ہو۔ (اکمل)

غریبت میں سنت کی مثالیں بہت ہیں لیکن بعض سنتیں ایسی ہیں
 جو ثبوت اور نام کے اعتبار سے تو سنت ہیں لیکن اہمیت کے اعتبار سے

فرض اور واجب کے قریب قریب ہیں جیسے سنت اذان و اقامت ہنت
ختمہ۔

سنت اذان | امام محمدؒ نے فرمایا ہے اذان واجب ہے اگر کسی
بستی والوں نے ترک اذان پر اتفاق کر لیا تو ان سے
جنگ کی جائے گی اور اگر کسی ایک نے ترک کو کہا تو اس کو مارا جائے گا
اور قید کر دیا جائیگا۔

۲۔ محیط اور تحفہ میں امام محمدؒ کا قول ہے کہ اذان فرض کفایہ ہے
۳۔ بدائع میں جملہ شائع کا قول نقل کیا ہے کہ اذان اور اقامت سنت
موکدہ ہیں۔

۴۔ امام ابو یوسفؒ نے امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ اذان اور
اقامت سنت موکدہ ہے اور واجب کے درجہ میں ہے اور شعارون
ہے اسی وجہ سے اس کے ترک پر جنگ کی جائے گی۔

۵۔ امام شافعیؒ اور اسحقؒ فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت سنت ہے
۶۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں مسجد میں سنت ہے اور غیر مسجد میں مستحب ہے۔
۷۔ ابو علیؒ اصطخریؒ فرماتے ہیں اذان فرض ہے۔
۸۔ امام احمدؒ فرض کفایہ فرماتے ہیں۔

۹۔ کچھول فرماتے ہیں اذان سنت ہدیٰ اور اس کا ترک ضلالتہ (گمراہی) ہے
اسی وجہ سے جنگ کی جائے گی لہ

۴۔ نفل۔ نفل کے معنی زائد کے ہیں۔ یعنی فرض، واجب، سنت

سے زائد۔ اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر نہ عتاب ہے نہ
عقاب ہے البتہ نفل شروع کر دینے پر اتمام لازم اور واجب ہے اور نفل
کو شروع کر دینے کے بعد از خود فاسد کر دینا گناہ ہے قرآن پاک میں مذکور ہے

یا ایہا الذین آمنوا ایمان والوا! اپنے عمل کو باطل

لا تبتلوا أعمالکم الا بئذ نہ کرو۔

اصطلاحی الفاظ | مندرجہ بالا احکامات مشروعہ کے لئے چند اصطلاحی الفاظ بولے جاتے ہیں۔

—۔ بجوز۔ جائز ہے فرض۔ واجب۔ سنت۔ مستحب۔ اولیٰ۔ افضل۔ مباح کے لئے بولا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک معنی اسی عنوان کے تحت قرآن اور دیگر وجوہات اور علیات سے متعین ہو جاتے ہیں جو مالدت اور بصارت علمی سے معلوم ہو جاتے ہیں۔

—۔ لایجوز۔ جائز نہیں ہے۔ حرام۔ مکروہ۔ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی کے لئے بولا جاتا ہے۔

—۔ لایمنعی۔ مناسب نہیں۔ مندوب کے لئے۔ منغنی اور غیر مندوب کیلئے لایمنعی بولا جاتا ہے۔

—۔ لایباس۔ کوئی حرج نہیں۔ مندوب کیلئے بولا جاتا ہے۔

—۔ اشبہ۔ اس سے مراد اشبہ روایت ہے

—۔ ارنج۔ اس سے مراد ارنج روایت ہے

فقہ کی تمام معتبر اور مستند کتابوں میں ان اصطلاحی الفاظ کا استعمال بخرت بلکہ حنفی فقہ کی تمام کتب قدیم میں ان اصطلاحی الفاظ کی بہت ہی بارہ کثرت ہے ایسے حضرات جنکو بصارت علمی حاصل نہیں ہے وہ ان بابوں سے کس طرح اخذ و استنباط کر سکتے ہیں۔

مثلاً کوئی فعل مباح ہے اس کے بارے میں اگر جواب دینے والا یہ کہے کہ "نا جائز" یہ بھی درست ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ "جائز" تو یہ جواب درست ہے کیونکہ پہلی صورت میں مجیب جانب بزمیت کو اختیار کرتے ہوئے ہے اور دوسری صورت میں جانب رخصت کو اختیار کرتے ہوئے جواب دہ ہے۔ یہ بات فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ملحوظ رکھنی چاہیے تو اس سے

انشاء اللہ کا حقہ فائدہ ہوگا۔

ان اصطلاحی الفاظ کے معنی متعین کرنے میں اور ان کی تشریحات میں فقہاء کرام نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اگر اس پر مبصرانہ نظر نہیں ہے تو پھر مجیب سائل کے جواب میں جانب رخصت یا جانب عزیمت کو ترجیح دینے میں خطا کریگا اس لئے مقتن یا قانون ساز کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان تمام نزاکتوں کو سامنے رکھے۔

ان گذارشات کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی تشکیل جدید کرنے والے کہاں کھڑے ہیں؟ ایسے الفاظ استعمال کرو کہ جنکے معنی سے بھی واقفیت ہو اور جن الفاظ کے معنی سے واقفیت نہیں ہے ان کو اگر بولتے ہو تو اہل عقل و خیر و آپ کو معنون کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔

چند علمی مباحث

۱۔ برطانیہ میں نماز اور روزہ	۲۔ ذبیحہ بلا تسمیہ
۳۔ یورپ اور امریکہ کا ذبیحہ	۴۔ رویت ہلال اور اسلامی تقریبات
۵۔ رویت ہلال اور جنتریاں	۶۔ رویت ہلال اور ریڈیو

برطانیہ میں اوقات نماز

مغربی ممالک اور خصوصاً برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی آبادی کے بدولت اوقات نماز کا مسئلہ علماء کرام اور مفتیان عظام کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مفتیان عظام اس مسئلہ پر غور و خوض کے بعد یہاں بسنے والوں کے لئے دین فطرت کے صحیح آسان اسلامی حل کے ذریعہ مسلمانوں کے لئے موقعہ عمل فراہم فرما کر عند اللہ ماجور ہوں گے۔

ممکنہ موسمیات اور مہینت دونوں نے اپنی تحقیق کے مطابق شفق کو تین درجوں میں تقسیم کیا ہے

- ۱۔ سول شفق (CIVIL TWILIGHT) چار درجہ والی شفق
- ۲۔ شفق بحری (NAUTICAL TWILIGHT) بارہ درجہ والی شفق
- ۳۔ شفق سیت (ASTRONOMICAL TWILIGHT) اٹھارہ درجہ والی شفق۔

سول شفق کو احمر سے تعبیر کیا جاتا ہے اس وقت آسمان صاف ہوتا ہے سدا کے آثار کم ہوتے ہیں چند موٹے موٹے تارے دکھائی دیتے ہیں شفق بحری، اس شفق کو شفق ابیض سے تعبیر کر سکتے ہیں شفق سیت، یہ وہ شفق ہے کہ جس کے بعد آسمان پر مکمل تاریکی چھا جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے تارے بھی دکھائی دیتے ہیں ماہرین فلکیات اس شفق کے بعد اپنے نئی تجربوں میں لگ جاتے ہیں۔ شفق کی اس تفصیل کے بعد اسلامی ممالک نیز ہندو پاک کرہ ارض پر اندرون نیم عرض البلد پر واقع ہونے کی وجہ سے وہاں شفق کے غروب میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے اس لئے ان

مالک میں عموماً نماز عشاء بعد غروب ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد سال بھر ہوتی ہے مگر طانیہ اور وہ مالک جو ۴۴ عرض البلد سے اوپر واقع ہیں وہاں جوں جوں اوپر جانا ہوگا غروب شفق پر سے ہوگی اور صبح صادق جلدی اسی طرح موسم گرما کے بعض مہینوں اور دنوں میں تو غروب شفق اور ابتدائے صبح صادق میں بالکل فاصلہ نہیں ہوتا ہے اور بعض دنوں میں بہت کم فاصلہ ہوتا ہے جو امید ہے کہ حسب ذیل مثال سے بھی ا طرح واضح ہو جائیگا۔

۵۳ عرض البلد (انگلستان کے جس علاقہ میں ہم رہتے ہیں ۲۰ جون کو طلوع آفتاب اور غروب حسب ذیل ہے

منٹ	—	گھنٹہ	
۳۵	—	۴	طلوع آفتاب
۶	—	۱۷	دن کی تعداد
۴۰	—	۹	غروب آفتاب
۱۹	—	۱۹	غروب شفق بحری
۵۸	—	۱	صبح صادق
۳۸	—	۱	درمیانی فاصلہ

۵۶ عرض البلد (گلاسکو اور اطراف) پر ۲۰ جون سے ۱۴ جولائی تک شفق بحری غائب نہیں ہوتی

۵۸ عرض البلد (بالائی اسکاٹ لینڈ، اسٹورناولے) ۲۱ مئی سے ۲۵ جولائی تک شفق مذکور غائب نہیں ہوتی ان دنوں ساری رات افق پر اجالا رہتا ہے

(۱) الف۔ مذکورہ حساب کی بنا پر جن مقامات پر یعنی ۵۳ عرض البلد پر جہاں ۱۲ کو شفق غائب ہوتی ہے اور ۴ کو طلوع ہوتا ہے ہم ۱۲ سے قبل نماز عشاء نہیں پڑھ سکتے اور دوسری طرف فجر کی نماز چار بجے۔

درمیانی فاصلہ ساڑھے تین گھنٹہ کا رہتا ہے۔ نماز عشاء کا یوں مؤخر کرنا ناممکن نہ ہی مگر مشکل ضرور ہے

جواب۔ نیز بعض ائمہ کے نزدیک جمع بین الصلوٰتین سفر اور اعذار کی بنا پر جائز ہے اور اس پر عرب ممالک کے باشندوں کا انگلستان میں عمل ہے تو کیا حنفی مسلک کے لئے اس میں آسانی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو سارے عوام کے لئے قابل عمل ہو

ج۔ تحقیق اوقات کا یہ مسئلہ صرف نمازوں ہی کی حد تک نہیں آئندہ چند سالوں کے بعد رمضان المبارک بھی انہیں مہینوں میں آئے گا تو اس مسئلہ کی اور بھی زیادہ نازک اور سنگین صورت ہوگی، مذکورہ حساب کی بنا پر روزہ تو لمبا ہوگا بعض جگہوں پر ۱۸ گھنٹے ۱۱ منٹ طلوع وغروب آفتاب کا حساب ہوگا، اور جن جگہوں پر ایک گھنٹہ ۳۸ منٹ کا فاصلہ نماز عشاء اور فجر صادق کے درمیان رہتا ہے ان کے لئے اس مختصر سے وقت میں نماز عشاء، تراویح، سحری وغیرہ کی ادائیگی ناممکن نہ ہی تو مشکل ترین ضرور ہے جس کا ادنیٰ احساس ہر ایک کر سکتا ہے۔

۵۔ جو طاقے ۵۶ عرض البلد پر واقع ہیں جہاں ۲۲ دن اور جو علاقے ۵۸، ۶۰ عرض البلد پر واقع ہیں جہاں ۶۵ دن (دواہ) تک شفق اور صبح صادق کے درمیان فاصلہ نہیں رہتا روزہ کی ابتداء رکب سے ہونیز نماز عشاء اور تراویح کا اختتام کب ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔

یاد رہے کہ مذکورہ ساری گدارشات عمل کے لئے ہیں اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں مسلمان کافی تعداد میں آباد ہیں اور ان کی اچھی خاصی تعداد اسی مسئلہ سے دوچار ہے اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ مفتیان عظام اس مسئلہ پر بڑی سنجیدگی سے غور فرما کر قابل عمل حل سے ہم دور افتادوں کو نوازیں گئے۔

سوال نمبر ۲: برطانیہ میں مختلف مسلک کے لوگ آباد ہیں کوئی خانہ ہے تو کوئی حنفی ہے تو کوئی اور مسلک کا حنفی حضرات نماز عصر مثلیں کے بعد پڑھتے ہیں مثلیں اور غروب آفتاب میں سردیوں میں صرف گھنٹہ بھر کا فاصلہ رہتا ہے اور گرمیوں میں ظہر اور عصر کے درمیان کافی فاصلہ رہتا ہے جن شہروں میں غیر حنفی عوام ہوتے ہیں اور امام حنفی ہوتا ہے تو وہاں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ قابل بحث ہوتا ہے امام کا اصرار مثلیں پر ہوتا ہے اور عوام کا اصرار مثل اولیٰ پر۔ ان کے اصرار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کی اکثریت کارخانوں میں کام کرتی ہے وہ گرمیوں میں مثل اولیٰ پر نماز ادا کر کے کارخانے کو جا سکتے ہیں اور مثلیں کے انتظار تک ان کے کارخانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور بعض کارخانوں میں نماز کی ادائیگی بہت مشکل ہوتی ہے نیز کتب فقہ میں اصرار شمس کے بعد نماز عصر کو مکروہ لکھا ہے اب یہاں کے موسم میں مثلیں کے وقت تو کیا اس سے پہلے سورج میں زردی آجاتی ہے اور تمازت تو سارے دن نہیں ہوتی تو کیا ان صورتوں میں نماز عصر کو حنفی المسلک بھی مثل اولیٰ ادا کریں تو نماز صحیح ادا ہوگی یا نہیں؟

سوال نمبر ۳: برطانیہ کا موسم اتنا غبار آلود ہے کہ یہاں سارے سال میں چاند کی رویت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے جس ملک میں کئی کئی دن تک غبار کی وجہ سے آفتاب نظر نہ آتا ہو وہاں چاند کی رویت کا سوال کم پیدا ہوتا ہے جب رویت ہلال کا مسئلہ یوں ہے تو رمضان اور عیدین کے تعیین کا مسئلہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے بھی مراسلت کے بعد جناب والا کے آخری استفتاء کے مطابق آج تقریباً تیس سال سے عمل ہو رہا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے تعیین کے بارے میں تو قریب ملک مراکش سے بتدیہ نون بات چیت ہونے پر ان کی خبر کے مطابق تعیین کیا جاتا ہے اور عدد

رمضان کے لئے ملک میں ۲۹ کو چاند ثابت نہ ہو تو ۳۰ روزے پورے کر کے عید منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ کے لئے عموماً یہاں کے علماء ریلوں کرتے ہیں کہ ہندوپاک کے خطوط پر یکم ذی الحجہ متعین کر کے اس کے حساب سے عید الاضحیٰ کا تعین بھی ہوتا ہے مگر باری النظر میں یہ کوئی حل نہیں معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جو صاحب فون کرتے ہیں اگر وہ ملک ہی میں موجود نہ ہوں یا جن کے ساتھ مراکش فون پر بات کی جاتی ہے وہ نہ ہوں ان دونوں صورتوں میں یہ بات پھر ذی پریشانی کا باعث ہوگی نیز خطوط والا مسئلہ بھی کسی حد تک صحیح ہو تب بھی مستقل حل نہیں یہاں ہے کہ یہاں محکمہ موسمیات کے حساب سے تعین رمضان المبارک و عیدین کرتے ہیں تسلیم یافتہ طبقہ خاص کر عرب ممالک کے طلبہ وہ اس کو قبول نہ کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے حساب سے تعین رمضان و عیدین کرتے ہیں تو کیا ان مجوریوں کی وجہ سے علامہ سبکی رحمہ کی تحقیق کے مطابق محکمہ موسمیات والوں کے حساب کے مطابق زمین سے قابل رویت نہ ہونے پر عیدین و رمضان کا تعین کیا جائے تو کیا ایسی گنجائش ہے؟

خدا کے فضل سے برطانیہ میں ڈیڑھ لاکھ مسلمان آباد ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ان کے بچے ہیں ملک بھر میں ۷۰، ۸۰ مساجد قائم ہو چکی ہیں جن میں تراویح نماز پنجگانہ ہو رہی ہے اس لئے اس قسم کے مسائل لائق توجہ اور قابل غور ہیں اس لئے حضرت والا سے صحیح شرعی آسان رہبری کے متوقع ہیں۔

فقط

مدیر ناران
ڈیویزی (انگلینڈ)

الجواب

- ۱۔ اقم الصلوة طر فی النهار و زلفا من اللیل الآیة (ہود رکوع ۱۱)
- ۲۔ اقم الصلوة لدلوت الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر
ان قرآن الفجر کان مشہوداً (اسرار رکوع ۱)
- ۳۔ فیما کان اللہ حین تمسون و حین تصبحون ولہ الحمد
فی السموات والارض و عشیا و حین تطہرون (روم رکوع ۱)
- ۴۔ عن انس رضہ قال سأل رجل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کم فرض اللہ علی عبادة من الصلوات قال افترض اللہ علی
عبادة صلوة خمساً — (الحديث)

(حضرت انس رضہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں)

مندرجہ بالا آیات اور حدیث اور اسی قسم کی دوسری احادیث سے تمام اہل اسلام (عاقل، بالغ، مرد اور عورت) پر نماز پنجگانہ فرض ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے بلاشبہ اور بلاخلاف نماز ارکان خمسہ میں سے ایک ہے اور اس کی فرضیت تمام روئے زمین کے مسلمانوں پر یکساں ہے اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ نماز پنجگانہ اسی امت کی خصوصیت ہے ملا علی قاری نے فرمایا ہے ۱۔

مجموعہ هذه الخمس من خصوصياتنا
پانچوں نمازیں صرف ہماری ہی
(مرقات جلد ۲ صفحہ ۱۲۳)

اس کے علاوہ جہاں تک تعین اوقات کا معاملہ ہے اس میں ایک حدیث

بریدہ رحمہ جس کو امام مسلم رحمہ نے روایت کیا ہے اور دوسری امامت جبرئیل والی حدیث جس کو ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے جو اوقات صلوٰۃ کو جامع ہیں جن میں ارشاد ہے ۔

الوقت ما بین ہذین الوقتین وقت نماز ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے
 ان دونوں حدیثوں میں سہ نماز کا ابتدائی وقت اور سہ نماز کا آخری وقت
 مذکور ہے ان میں اوقات نماز کا ایک پیمانہ بتلا دیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث
 دہلوی رحمہ نے اوقات صلوٰۃ کی جو توجیہ بیان کی ہے وہ حسب ذیل ہے ۔
 ” اگر لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ تمام لوگ ایک ہی ساعت کے اندر نماز
 پڑھیں اور اس سے آگے چھپے نہ پڑھیں تو اس میں حرج عظیم
 تھا اسی وجہ سے اوقات کے اندر کسی قدر توسیع اور گنجائش
 بھی کر دی گئی اور چونکہ یہی قرآن جو عرب کے نزدیک ظاہر تھے
 اور ادنیٰ اعلیٰ اسکو معلوم کر سکتے تھے اس قابل تھے کہ ان کے
 موافق احکام مقرر کئے جائیں اس واسطے اوقات کے اوائل
 اور ان کے اواخر کے لئے جو حدیں منضبط اور محسوس ہیں مقرر
 کی گئیں !
 (حجتہ الابرار ص ۲۹۳)

اوقات صلوٰۃ میں ظہر کی نشانی سورج ڈھلنے کے بعد، اور مغرب کی
 غروب شمس کے بعد، فجر کی طلوع شمس سے قبل بہت واضح ہیں عصر اور عشاء
 کے اوقات دریافت کرنے میں ایک عامی کو دشواری پیش آسکتی ہے اور اس
 کو کسی دوسرے سے دریافت کی احتیاج پیش آسکتی ہے اسلام کی خوبی تو ملاحظہ
 فرمائیے کہ اس کا کوئی فریضہ ایسا نہیں ہے جس کی ادائیگی میں ایک بالکل ہی
 نو عمر، نو مسلم، بالکل جاہل، مائل، بالغ کو ذرہ برابر دشواری پیش آجائے مثلاً
 شرائط صلوٰۃ میں سے اگر حیثیت قبلہ مشتبہ ہو جائے تو تحری اس کا قائم مقام ہے
 ایما تو لو انتم وجہ اللہ
 جدھر کو بھی تم منہ کر لو گے اسی طرف کو اشارہ ہے

اگر پانی نہ ہو اور اگر ہو مگر گراں قیمت ہو یا نہ ہو مگر استعمال پر قادر نہ ہو
 تو تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے وضو اور غسل کے لئے ہرگز کسی کی امانت
 طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کپڑے نہ ہوں اور اگر ہوں تو ناپاک
 ہوں تو بیٹھ کر ننگے ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے اگر رکوع، سجدہ، قیام و سجود پر
 قادر نہ ہو تو لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھنے کا حکم ہے غرض کہ نماز اور دوسرے
 ارکان کی ادائیگی کے بارے میں معذور ترین انسان کے لئے سہولت اور
 آسانی موجود ہے لہذا یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ان اوقات صلوة جن میں
 فقہاء کا اختلاف بھی موجود ہے کوئی تمسکی اور دشواری ہوگی یا اسی میں گوشہ
 زمین کے اس نو عمر نو مسلم نو علم کے لئے جو قطبین میں کسی جگہ رہتا ہے اور اللہ
 کی دعوت کو قبول کر چکا ہے اس کے لئے آسانی نہ ہوگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی شفقت اور رحمت کو تو ملاحظہ فرمائیے کہ اس دشوار گزار مسئلہ کو کس طرح حل
 فرمادیا:

”خروج و جہاں کے وقت جب وہ چالیس دن زمین پر رہے گا اور ایک
 دن سال بھر کے برابر ہو گا جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس وقت نمازیں
 کس طرح ادا ہوں گی تو فرمایا: ”اعتدوالس“ اس کے لئے اندازہ کرنا پڑیگا
 یہ نہیں کہ سال بھر کے دن میں صرف پانچ نمازیں کافی ہو جائیں
 (درمختار ج ۱ ص ۲۳۵)

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنے فتاویٰ میں ارض
 تسعین (۹۰ درجہ) پر بسنے والے مسلمان کے لئے اسی حدیث سے استدلال
 کیا ہے یہی فتاویٰ دارالعلوم میں موجود ہے ملاحظہ فرمائیے فتاویٰ دارالعلوم طبع
 جدید ج ۲ ص ۳ اور فتاویٰ عزیز یہ ص ۳۵۶۔ لہذا وہ علما جن کے بارے میں
 آپ نے سوالات کئے ہیں یعنی گلاسکو، بالائی اسکاٹ لینڈ، اسٹورناولے جو
 ۵۶° اور ۶۰° عرض البلد کے درمیان واقع ہیں جن کا طلوع اور غروب آپ نے

ذکر کیا ہے ان میں اوقات صلوٰۃ مقرر کرنا کوئی دشوار نہیں اور بلاشبہ ہمارے فقہ کی روشنی میں بھی کوئی تنگی نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دشواریوں کے پیش نظر عصر کی ابتداء مثل ادنیٰ کے بعد یا جمع بین صلوٰتین کی عذر کی بنا پر گنجائش نہ ہو اور اس طرح ضرورتاً دوسرے امام کی تقلید کرنے میں کوئی قباحت لازم آتی ہو۔ اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات ترتیب وار درج کر دیتے ہیں۔ واللہ الموفق والمستعان

(۱) الف : جب کہ ۴۴ عرض البلد پر سورج کا طلوع اور غروب معقود ہے تو اوقات صلوٰۃ بھی اس کی رفتار کے مطابق مقرر ہونگے اور جب کہ شفق بھی ۱۲/۱۹ پر غروب ہوگی تو اس سے متصل شفق سیت موجود ہے جس میں مکمل تاریکی کو تحریر کیا ہے اور مکمل تاریکی فوت ہے کہ تارے بھی جگمگانے لگے ہونگے اس لئے یہ وقت صلوٰۃ مغرب کے ختم ہونے کا ہے حدیث شریف میں موجود ہے

لا تزال امتی علی الفطرۃ میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی
 ما لم یوحروا المغرب جب تک وہ مغرب کی نماز کو ستاویں
 حتی تشتبک النجوم کی جگمگاہٹ تک سوختر نہ کرے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فقہاء کی اصطلاح میں یہ وقت شفق ابیض کے غروب ہونے کا ہے اور آپ نے الفاظ میں شفق سیت کے غروب ہونے کا ہے کیونکہ اس کے کچھ پہلے شفق احمر کے غروب کا وقت ہے اور اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صاحبین کے قول اور امام صاحب کی ایک روایت کے مطابق مغرب کا وقت شفق احمر کے غروب پر ختم ہو جاتا ہے (رد المحتار ج ۱ ص ۲۷۶)

بدین وجہ میرے نزدیک آپ کے علاقے میں عشاء کی نماز حدیث شریف کی رو سے اور مفتی بہ قول کی بنیاد پر پہلے ۱۲ سے قبل بھی پڑھی جاسکتی ہے جبکہ دوسری طرف ساڑھے تین گھنٹہ کی رات ہو، انظار تراویح سحری وغیرہ

اعذار سامنے موجود ہیں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ شفق کے فرو ہونے کا وقت جو خط استوا یا سرطان یا خط جدی پر ہے وہ یہاں نہیں ہوگا اس پیمانے کو یہاں جاری نہیں کیا جاسکتا۔

ب۔ نصوص سے ثابت ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے "ان الصلوٰۃ كانت على المؤمنین کتاباً موقوتاً"۔ لیکن جمع بین صلوٰتین کے متعلق احادیث بکثرت موجود ہیں جن میں سفر، حضر، اعذار کا ذکر ہے ان میں بعض احادیث موضوع ہیں بعض ضعیف ہیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع بین صلوٰتین کی صورتاً اور عملاً اجازت بر بنائے اعذار دی ہے بیان فرماتے ہیں:-

قال ابو حنیفہ من اراد	امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو آدمی جمع بین صلوٰتین
ان یجمع بین صلوٰتین بہطر	کا ارادہ کرے بارشس یا سفر یا دیگر
اوسفر او غیرہ فلیوخر الاول	اعذار کی بنا پر اس کو چاہئے کہ
منہما حتی تکون آخر وقتہا	پہلی نماز کو اس کے آخر وقت
و یجیل الثانیۃ حتی یصلیہا	تک مؤخر کرے اور دوسری نماز
فی وقتہا فیجمع بینہما	کو اس کے اول وقت میں جلدی ادا
فیکون کل واحد منہما فی	کرے اس طرح دونوں نمازیں اپنے
وقتہا (کتاب الجمع امتا)	اپنے وقت میں ادا ہونگی

آپ اپنے ملازم میں امام صاحب کے بتلائے ہوئے طریقہ پر عمل کر سکتے ہیں اس صورت پر عمل کرنے میں حنفی مسلک کے مطابق عمل قرار پائے گا حضرت تھانوی نے امداد القادئ میں اگرچہ تحریر کر دیا ہے البتہ ضرورت شدیدہ میں تقلیداً للشافعی جمع کر لینا مع شرائط مقررہ مذہب شافعی جائز ہے "میرے نزدیک حضرت تھانوی کا یہ ارشاد صحیح نہیں ہے کیونکہ جب صاحب مسلک حضرت امام اعظم کا ارشاد موجود ہے تو تقلیداً للشافعی کی.....

مزدت نہیں ہے۔

ج۔ اعذار کی بنا پر فرائض تو ساقط نہیں ہو سکتے البتہ ان کی ادائیگی کے لئے آسانیاں اور سہولتیں ہو سکتی ہیں جہاں تک سنن کا تعلق ہے وہ اگر اعذار کی بنا پر اذان کی جائیں تو کچھ مضائقہ نہیں مثلاً سفر اور مرض میں سنن موکدات اور تراویح کا ترک جائز ہے اس لئے آپ کے علاقے میں قلبِ وقت وغیرہ عذر کی بنا پر ترک تراویح جائز ہوگا کیونکہ ۱۸ گھنٹہ کا فریضہ صوم ادا کرنے کے بعد فریضہ صلوٰۃ مغرب، صلوٰۃ عشاء، صلوٰۃ فجر بہت اہمیت رکھتے ہیں اور لا ینکف الله لفساد الاعمال اس تنگی کے باوجود بعد صلوٰۃ عشاء اور ابتدائے وقت فجر کے درمیان تراویح ادا کی جائیں تو اس علاقہ کے مسلمان انتہائی اجر عظیم کے مستحق ہونگے اور دنیا و آخرت میں انکے بڑے مراتب ہونگے

د۔ اگر ۵۶، ۶۰ پر سورج کا طلوع و غروب ہوتا ہے تو اس کا جواب جزدالت میں موجود ہے اور اگر نہیں تو شروع میں واقعہ خروج و جلال کے تحت اس کا جواب موجود ہے۔

برطانیہ میں رویت ہلال اور روزے

معلوم ہو کہ شریعت اسلامی میں چاند کے بارے میں وجود ہلال کا اعتبار نہیں رویت ہلال کا اعتبار ہے کیونکہ وجود ہلال تو دنیا کے کسی نہ کسی الفی پر ضرور ہوتا ہے رویت کے بارے میں مطلع صاف ہونے کی صورت میں پدویت عامہ شرط ہے اور غبار اور ابر کی صورت میں رویت کا قائم مقام نصاب شہادت کو قرار دیا ہے کیونکہ اس سے غلبہ ظن حاصل ہو جاتا ہے یہی غلبہ ظن جن ذرائع سے (رویت عامہ نہ ہونے کی صورت میں) حاصل ہو جائے اسی کا نام خبر مستطیع ہے (ردالمحتار منہاج ۲ ج)

موجودہ زمانے میں حصول خبر کے مختلف اور متعدد ذرائع ملکر خبر مستفیض کا فائدہ دے سکتے ہیں مثلاً تار، ٹیلیفون، خطوط، ریڈیو، محکمہ موسمیات کی تقسیمات یہ تمام چیزیں ملکر خبر مستفیض کا فائدہ دے سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ نہیں کیونکہ مسئلہ رویت ہلال واقعاتی ہے نہ کہ وجودی اور کسی چیز کا وقوع ثابت کرنے کے لئے وہی اصول ہے جس کو اوپر درج کیا جا چکا ہے اسی کو دنیا کی عدالتوں نے بھی تسلیم کیا ہے سب جانتے ہیں کہ عدالتوں کو مختلف چیزوں کا علم ریڈیو کے ذریعہ یا ٹیلیفون کے ذریعہ ہو چکا ہوتا ہے لہذا آپ کے ملک میں بھی رویت نہ ہونے کی صورت میں خبر مستفیض پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کے یہاں ... ان ہی مقامات کے تار ٹیلیفون خطوط، ریڈیو مفید ہو سکتے ہیں جن کا مطلع متحدہ ہے واضح ہو گا آپ کے ملک برطانیہ صفر طول البلد پر ہے اور ہندوستان بشمول پاکستان عراق عرب ایران سوڈان یمن یہ سب ممالک ۹۰، ۴۵ شرقی کے درمیان ہیں اور ایک طول البلد میں ۷۰ میل کا فاصلہ اور ۴ منٹ کا فرق ہوتا ہے اور ۲۹ درجہ تا ۱۸ کا چاند زیادہ سے زیادہ ۴۵ منٹ فرق پر ہوتا ہے اور چونکہ فقہاء اور متاخرین نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہے۔ علامہ زلیخا نے فرمایا ہے۔

والاشبه ان یقبولان کل	مناسب یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار
قوم مخاطبون بما عندہم	کر لیا جائے اس لئے کہ ہر قوم اسی کی
وانفصال الهلال عن شعاع	مخاطب ہے جو اس کی رویت ہے اور سورج
الشمس یختلف باختلاف	کی شعاع سے چار اقطار کے اختلاف
الاقطار وکما تحرکت الشمس	سے مختلف ہوتا رہتا ہے سورج جب
درجۃ فتلاہ طلوع فجر	ایک درجہ حرکت کرتا ہے تو یہ حرکت ایک
لقوم وطلوع شمس لاخر	شہر کے لئے اگر طلوع فجر ہے تو درجہ حرکت

علامہ عثمانی نے فتح الملہم میں اور علامہ کشمیری نے اسی کو راجح قرار دیا ہے اس لئے مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے جو تحمیر فرمایا ہے اس لئے آپ اپنے قریبی ملک کے ریڈیو پر اعتماد کر کے رمضان المبارک اور عید کر سکتے ہیں" صحیح ہے لیکن یہ حکم مراٹھش، الجزائر کے ریڈیو کو شامل ہوگا کیونکہ برطانیہ اور ان کا عرض البلد تقریباً ایک ہی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں کے ریڈیو اسٹیشن اپنے یہاں شرعی طور پر رویت ہونے کا اعلان نشر کریں تو یہی اعلان آپ کے یہاں کی مجلس علماء تسلیم کر کے نافذ کر دے، مگر منظمہ، مدینہ منورہ، عراق وغیرہ کے ریڈیو آپ کے یہاں معتبر نہ ہونگے کیونکہ ان کو فاصلہ بہت ہے۔

۲۔ روزوں کے بارے میں حضرت مولانا محمد میاں صاحب نے آیت مبارکہ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينِ الْآيَةِ کی تفسیر کرتے ہوئے جن شرائط کے ساتھ وجوب فدیہ کا حکم دیا ہے وہ صحیح ہے لیکن وجوب فدیہ خود فرضیت صوم پر دال ہے اور چونکہ آپ کے یہاں بعض ایام میں غروب و طلوع میں عورت ڈھائی گھنٹہ کا فصل ہے اس لئے جو حضرات روزہ رکھنے پر قادر ہوں ان کے لئے مناسب یہی ہے کہ احتیاطاً افطار کے کچھ وقفہ کے بعد وہ سحر پر عمل درآمد کریں اور روزہ رکھیں

نقط

کتبہ عزیز الرحمن غفرلہ

مدنی دارالافتاء مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم

بجنور

ذبیحہ بلا تسمیہ

”برہان“ دہلی فروری ۱۹۶۳ء کے شمارہ میں مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی نے دیار غرب کے متعلق اپنے تاثرات بیان فرمائے ہیں اسی کے ضمن میں امریکہ اور یورپ کے ریستورانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں کے کھانوں کی مدح میں ایک طویل قصیدہ پڑھ دیا ہے اور ساتھ ہی وہاں کے حرام گوشت (یہودیوں، عیسائیوں کے مکمل، طرز پر بلا تسمیہ کے ذبیحہ) کی حلت پر زور دار الفاظ میں ایک فتویٰ صادر فرما دیا ہے جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مولانا نے اپنے اس فعل نامشروع کو زبردستی مشروع کرنا چاہا ہے اور الفاظ ایسے استعمال فرمائے ہیں جس سے دوسروں کے ابتلا کا اندیشہ ہے اس لئے مسئلہ پر کچھ سپرد قلم کرنا میں اپنے نزدیک ضروری سمجھتا ہوں، آئندہ مولانا کے اس پورے مضمون کا جائزہ لیا جائے گا اور ان غیر مشروع چیزوں کی نشان دہی کی جائے گی جن کی مولانا نے تبلیغ فرمائی ہے سطور ذیل میں مضمون کے ایک طویل اقتباس کو پیش کیا جا رہا ہے۔

اس موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں گوشت کا

مولانا سعید احمد صاحب کا ارشاد

انتظام کیا تھا؟ اصل یہ ہے کہ امریکہ اور کناڈا میں دو قسم کا گوشت ملتا ہے ایک تو وہی عام گوشت جسے میٹ (MEAT) کہتے ہیں یہ عیسائیوں کا ”ذبیحہ“ ہوتا ہے اور اس کے مقابل جو یہودیوں کا ذبیحہ ہوتا ہے وہ کوشر کہلاتا ہے، یہودی اس باب میں بڑے کڑا اور جامد ہوتے ہیں اپنے ذبیحہ کے علاوہ کسی اور ذبیحہ کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن جہاں تک طریقہ ذبح کا تعلق ہے

جو مسلمانوں کے عام رواج کے برخلاف ایک ممکنہ طریقہ ہے وہ ہر جگہ یکساں ہے اور اس لحاظ سے عیسائیوں کے ذبیحہ اور یہودیوں کے ذبیحہ میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ہر جگہ یکساں ہے البتہ فرق صرف اس قدر ہے کہ مذبح میں جب یہودیوں کے جانور ذبح ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک مذہبی شخص آکر ان جانوروں پر کچھ پڑھ دیتا ہے۔ ان ملکوں میں بڑے بڑے متقی مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوخر کو بڑی بے کلفی سے کھاتے ہیں مگر عیسائیوں کے ذبیحہ کو چھوتے تک نہیں۔ میری رائے میں اس تفریق کے کوئی معنی نہیں ہیں! کیونکہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے غور طلب بات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں ذبح کا جو طریقہ مروج ہے وہ اسلامی شریعت میں معتبر ہے یا نہیں؟ صلحاء و اخیار امت کا تعامل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طریقہ معتبر ہے اس لئے کہ جو حضرات عیسائیوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے وہ بھی کوشر کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے، حالانکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اس خاص اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اسلام میں کسی گوشت کے حلال ہونے کا دار مدار چار چیزوں پر ہے۔

(۱) گوشت کسی حلال جانور کا ہو (۲) ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو (۳) ذبح کا طریقہ عند الشریع معتبر ہو (۴) ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

مسئلہ زیر بحث میں پہلی اور دوسری شرط کے وجود میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ رہی تیسری شرط تو چونکہ اس کو بھی جمہور امت نے تسلیم کر لیا ہے اس لئے اس کے وجود میں بھی کوئی شبہ نہیں رہا۔ اب لے دے کے بحث اس پر مرکوز ہوجاتی ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے یا نہیں؟ اس بارہ میں احناف کا صاف مذہب یہ ہے کہ تسمیہ عند الذبح ضروری ہے اور ان کا استدلال سورۃ العاصم کی اس آیت سے ہے۔

وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
اور جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا
ہے تم ان میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔

لیکن اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ تسمیہ ذبح کے وقت مستحب ہے واجب یا شرط نہیں ہے جو مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے وہی امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، البتہ اگر کوئی مسلمان بھول چوک کی وجہ سے تسمیہ نہ کر سکے تو کوئی مضائقہ نہیں اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، امام شافعی کا اپنے مسلک کے لئے استدلال یہ ہے کہ:-

(۱) مذکورہ بالا آیت میں مَا لَمْ يَذْكُرِ میں "مَا" سے مراد گوشت اور غیر گوشت ہر چیز ہو سکتی ہے حالانکہ ایک ذوالقول کو چھوڑ کر کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ جب کبھی کوئی بھی چیز کھائی جائے اس پر اللہ کا نام لینا واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ مَا اپنے عموم پر نہیں ہے

(۲) اس آیت سے تو لفظ ہر تسمیہ عند الاکل کا وجود ثابت ہوتا ہے نہ کہ تسمیہ عند الذبح کا، پھر تسمیہ عند الذبح کے وجوب کے لئے اس سے استدلال درست کیونکر ہوگا۔

(۳) تیسری دلیل امام شافعی کی یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق ذبح سے ہی مانا جائے تب بھی اس سے ان جانوروں کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا جن کو اللہ کا نام لئے بغیر ذبح کیا گیا ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی آیت میں "وَأَنَّهُ لَفُسُقٌ" ہے اور چونکہ واو حالیہ ہے اور فسق کی تشریح سورہ مائدہ کی آیت میں اُھلِ بَیْتِہِ لِغَیْرِ اللَّهِ (جو جانور کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو) سے کی گئی ہے اسی بنا پر پر آیت میں "مَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" سے مراد "مَا ذَكَرْنَا مِنْ غَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ" (جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو) گویا سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۳ میں محررات طعام کے سلسلہ میں "وَمَا أَهْلَ بَیْتِہِ لِغَیْرِ اللَّهِ بِہِ" فرما کر جو حکم بیان کیا گیا تھا اسی کا اعادہ سورہ الانعام وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ کیا گیا۔

امام شافعی کے قول کی تائید بخاری، نسائی اور ابن ماجہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور جس میں فرمایا گیا ہے کہ چند لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارے پاس لوگ گوشت لے کر آتے ہیں جس کے متعلق ہمیں بالکل علم نہیں ہوتا کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں؟ حضور نے جواب دیا ”تو تم گوشت پر اللہ کا نام لو اور کھا جاؤ۔“ اس سے ثابت ہوا کہ قسمیہ عند الذبح شرط یا ذاب نہیں ہے اور اس بنا پر اگر عند الذبح نہ غیر اللہ کا نام لیا جائے نہ اللہ کا تو وہ ذبیحہ حرام نہیں ہوگا۔

یاد رکھنا چاہئے کہ آیت زیر بحث کی مذکورہ بالا تاویل میں امام شافعی منفرد نہیں ہیں بلکہ ابن جریر الطبری نے بھی اس آیت کی تفسیر میں مختلف روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ”اور درست یہ کہنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مراد ان جانوروں کا گوشت حرام قرار دینا ہے جو بتوں یا دیوتاؤں کے نام پر ذبح کئے گئے ہوں یا ان کو ذبح ایسے شخص نے کیا ہو جس کا ذبیحہ اسلام میں حلال نہیں ہے۔“

امام شافعی اور بعض فقہاء کے اسی مسلک کی بنیاد پر غالباً مصر و شام میں سب سے پہلے مفتی محمد عبدہ نے خاص انگریزوں کے ذبیحہ کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا تو مصر میں شوریع گیا اور اخبارات میں مخالفانہ مضامین شائع ہونے لگے اور ہر سے مفتی صاحب کے فتویٰ کی تائید میں ان کے تلمیذ شید سید رشید رضا نے مجلہ المنار (جلد ششم) میں مضامین لکھنے شروع کئے، یہ مضامین اس درجہ مدلل اور پر زور تھے کہ مصر اور شام و تونس کے بعض علماء نے ان کی تائید میں خطوط لکھے مضمون کے ساتھ یہ خطوط چھپتے رہے اس کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ فضا بدلی اور مفتی محمد عبدہ کی مخالفت کا جوش ختم ہو گیا۔ اسی سلسلہ میں خاص اس مسئلہ پر غور کرنے کے لئے

جامعہ ازہر مصر میں فقہ کے مسالک اربعہ کے علماء و فقہاء کا ایک نمائندہ اجتماع ہوا، اور انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں مفتی صاحب کے فتوے کی تائید اپنے اپنے مذہب کی روشنی میں کی تھی۔ شیخ عبدالحمید حمروش جو اس زمانہ میں ازہر کے مشہور عالم اور مصر کے قاضی شرع تھے انہوں نے یہ رسالہ چھاپا تھا، اس کے علاوہ شیخ محمد بیرم الخامس جو تفسیر فقہ کے بہت بڑے عالم اور مبصر ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب "صفوة الاعتبار" میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے اور خود علمائے حنفیہ کے اقوال سے یہ ثابت کیا ہے کہ یورپ کا ذبیحہ چونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہے اس لئے وہ مطلقاً حلال ہے اور وہ نہ موقوفہ کی تعریف میں آتا ہے اور نہ مستنقہ و نظیرہ کی تعریف میں نوٹ۔ علمائے ازہر کا کسی ایک مسئلہ پر متفق ہو جانا عالم اسلام کے لئے حجت نہیں بن سکتا عالم اسلام پر نافرمانی کرنے کے لئے عالم اسلام کے علماء کا اتفاق ضروری ہے اسی کا نام اجماع ہے اور اگر کسی نے بھی اختلاف کر دیا تو اس کو اجماع نہیں کہا جاسکتا ہے اس لئے اس سے استدلال ہی سرے سے غلط ہے آئندہ سطور میں علمائے ازہر کے فتاویٰ کی حقیقت سے بحث کی جا رہی ہے۔ (عزیز الرحمن)

مندرجہ بالا اقتباس کا ہمارے نزدیک یہ
بحث کا خلاصہ | تجزیہ ہو سکتا ہے:

(۱) یورپ اور امریکہ میں جن مکمل طریقوں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے چونکہ اس پر صلحا اور اخیار امت کا تعامل ہے اس لئے یہ گوشت حلال ہے اور یہ طریقہ عند الشرع معتبر ہے اور جمہور امت نے اسکو تسلیم کر لیا ہے اس لئے اس کے وجوب میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے

(۲) تسمیہ عند الذبح شرط یا واجب نہیں اور اس بناء پر اگر عند الذبح نہ غیر الشکر کا نام لیا جائے اور نہ الشکر کا تو وہ ذبیحہ تہرام نہیں ہوگا۔

(۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ صرف کھائے وقت آسمیہ کہنا کافی ہے۔

لہذا یورپ اور امریکہ کے ہوٹلوں میں جو حلال جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ حلال ہے

مولانا کے دلائل پر نظر | مولانا نے اپنے مضمون میں مندرجہ بالا مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے جو دلائل بیان فرمائے

ہیں ان پر کلام کرنے سے پیشتر یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ میں مولانا کے مضمون کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے اپنے مضمون میں تلبیس سے کام لیا ہے اور بعض شرعی دلائل کو خلاف واقعہ اور غلط بیان کیا ہے جو یقیناً ان کے عالمانہ مرتبہ کے یکسر خلاف ہے۔

شریعت کے نزدیک ذبح کے لئے جو طریقہ معتبر ہے اس کے متعلق آئندہ طور میں مفصل بیان کیا جائے گا، ہاں اس قدر عرض کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طریقہ سے ذبح کرنے کو جمہور امت نے اب تک تسلیم نہیں کیا ہے، یہ مولانا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حوالوں کے ذریعہ سے اس کو جمہور کا مسلک ثابت کریں اس طریقہ سے ذبح شدہ گوشت کو آج تک صلحاء اور اخبار امت نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا ہے ہاں مولانا حیدرآباد صاحب اکبر آبادی اس سے مستثنیٰ ہیں۔

مجھے جہاں تک علم ہے متقی اور پرہیزگار قسم کے حضرات کا جب ان ہوٹلوں میں گذر ہوتا ہے تو وہ پھلی اور انڈے وغیرہ غیر مذہب اشباح کو استعمال کرتے ہیں وہ تو اس گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اگر مولانا کے علم میں دوچار صلحاء اور اخبار امت ہوں تو وہ ان کے نام بتلائیں تاکہ ان سے استفسار کیا جاسکے۔

(۲) تسمیۃ عند الذبح کہنا واجب اور شرط ہے الا یہ کہ بھول جائے

وردہ عمداً ترک کرنے سے گوشت حرام ہو جائے گا اور اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔

(۳) حدیث حضرت صدیقہ رضی کو خلاف واقعہ بیان کیا ہے جو مولانا کے محل استدلال سے بالکل الگ ہے لہذا یورپ اور امریکہ کے ہوٹلوں یا اسی طرز کے دوسرے ہوٹلوں میں غیر شرعی طور پر جو گوشت تیار کیا جاتا ہے مسلمان کے لئے اس کا کھانا حلال نہیں ہے نیز اس وجہ سے بھی کہ ان ہوٹلوں میں سور کا گوشت بھی تیار کیا جاتا ہے اور گوشت چلانے کے ظروف میں کوئی احتیاط نہیں برتی جاتی کہ سور کے گوشت کے جھجے وغیرہ کو دوسرے سالن میں نہ ڈالتے ہوں، اس لئے اس گوشت سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اب اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کیا جاتا ہے سب سے پہلے بحث کو مختصر کرنے کے لئے آخری دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی کی حدیث پر کلام کیا جا رہا ہے تاکہ مسئلہ بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے

حدیث عائشہ صدیقہ رضی | حضرت عائشہ صدیقہ رضی کی یہ حدیث بخاری شریف میں باب ذبیحۃ الاعراب و نحوہم میں موجود ہے اس کے متعلق علمائے کرام اور محققین عظام کی تشریحات ملاحظہ فرمائیے۔

علامہ بدرالدین عینی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ابتدائے اسلام میں کیا گیا تھا اور سوال کرنے والے بھی مسلمان تھے کہ:

”ہمارے پاس کچھ دیہاتی گوشت لاتے ہیں معلوم نہیں انہوں نے اس کو تسمیہ کہہ کر بھی ذبح کیا ہے یا نہیں، آپ نے فرمایا کہ تم اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور کھا لیا کرو،“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ لوگوں کو یہ شک اس وجہ سے

ہوا تھا کہ یہ دیہاتی لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے
 ذکاؤں حدیثی عہد بالکفر وہ عہد کفر سے قریب تھے (بخاری)
 یعنی انہیں ابھی مسلمان ہونے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، امام مالک
 نے اس جگہ "الاسلام" کا لفظ زیادہ کیا ہے خود امام بخاری نے ترجمہ الباب
 ہی اسی عنوان سے بانڈھا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ دیہاتی مسلمانوں
 کے ذبیحہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ امام مالک نے اہل الباریہ
 کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ کیا ان تصریحات کی موجودگی میں حضرات
 صحابہ رض کے سوال اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو
 عمومیت پر محمول کیا جائے گا یا خصوصیت پر (عمدة القاری ص ۱۱۱ ج ۲۱ مطبوعہ مصر)
 (۲) حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جو حضرت مولانا سید احمد صاحب
 اکبر آبادی کے بھی استاد ہوتے ہیں اور میرے خیال میں موصوف کو حضرت
 شاہ صاحب رض کی علمیت تسلیم ہوگی؟ فرماتے ہیں

”باب ذبیحۃ الاعراب سے مراد جہلائے عرب ہیں کہ جن کے
 بارے میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ انہوں نے تسمیہ پڑھنا چھوڑ
 دیا ہوگا یا وہ مسائل سے زیادہ واقف نہیں ان کے ذبح شدہ
 گوشت کو کھایا جائے یا نہیں۔ یہ معنی سرگزر نہیں ہیں کہ بلا تسمیہ
 کے ذبح گوشت کو کھالینا چاہئے، کیونکہ تسمیہ پڑھنا واجب
 نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دیہاتیوں کے حال
 کو اعتدال احوال پر محمول کر لینا چاہئے (آگے چل کر فرماتے ہیں)
 ظاہر ہے کہ وہ تسمیہ عند الذبح ضرور پڑھ لیتے ہوں گے۔“

(فیض الباری ط ۳ ج ۲)

امام نسائی نے اس واقعہ کو اعراب کے متعلق بیان کیا ہے اور علامہ
 جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در المنثور میں مصنف عبدالرزاق سے

اس طرح نقل کیا ہے۔

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ دیہاتی مسلمان ہوئے وہ مدینہ منورہ کو خدمت بخینے لایا کرتے تھے حضرت صیہ کرام رضی اللہ عنہم ازراہ تقویٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے یا نہ کھایا جائے تب آپ نے یہ ارشاد فرمایا:

(ادجزمہ ۱۶۷ ج ۱)

علامہ باجی فرماتے ہیں:-

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ خیال اس وجہ سے ہوا تھا کہ یہ لوگ دیہاتی ہیں اور دیہاتیوں سے اس قسم کی بھول چوک ممکن ہے (ادجزمہ ۱۶۸ ج ۲) اس قسم کی عبارتیں اس حدیث کے متعلق حدیث کی تمام کتابوں شرحات اور حاشیوں میں موجود ہیں، جن سے صرف ایک مخصوص واقعہ کی طرف نشان دہی ہو رہی ہے لیکن مولانا نے اس طرح حدیث سے استدلال کیا ہے کہ پڑھنے والا وقتاً اس خلیجان میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ تسمیہ عند الذبح ضروری نہیں ہے بلکہ کھاتے وقت لبم اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ کافر کے علاوہ اس کو مسلمان نے ذبح کیا ہو یا اہل کتاب نے اور چاہے عمداً ہی اس پر تسمیہ کہنا چھوڑ دیا ہو، حالانکہ امام شافعی کے علاوہ جمہور علمائے امت میں سے کسی نے بھی اس کو حلال قرار نہیں دیا، علامہ ابن تیمیہ تک نے یہ فرما دیا ہے کہ تسمیہ عند الذبح مطلقاً واجب ہے اور اسی پر اکثریت ہے (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۲۹۱ ج ۱)

اصل مسئلہ یہ ہے (جس پر مولانا نے مذکورہ حدیث سے تسمیہ عند الذبح استدلال کیا ہے) وہ حلال جانور جس کو کسی مسلمان نے

یا اہل کتاب نے ذبح کیا ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا شرط اور واجب ہے یہی جمہور ائمہ کا مسلک ہے۔ امام احمد، امام مالک یہی فرماتے

ہیں امام بخاری کا فیض الباری میں شاہ صاحب نے یہی مسلک نقل کیا ہے
 حضرت امام شافعی صاحب تسمیہ عند الذبح کے استحباب کے قائل ہیں امام
 ابوحنیفہ نے اس مسئلہ میں اتنی اور تشریح فرمائی ہے کہ اگر مسلمان تسمیہ
 عند الذبح بھول گیا تو یہ گوشت حلال ہے کیونکہ ایک حدیث میں موجود ہے
 ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ متروک
 التسمیہ ناسیاً کو کھانا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کھاؤ اس
 لئے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے قلب میں موجود ہوتا ہے۔

اس بنا پر امام صاحب کے نزدیک بھولنے والا تارک تسمیہ نہیں
 (روح المعانی ص ۱۵)

حضرت عبداللہ بن عباس رض نے بخاری شریف کے باب التسمیہ علی الذبح
 میں یہی بات فرمائی ہے جس سے امام صاحب کے مسلک کی تائید ہو رہی
 ہے حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں:-

والناسی لا یسی فاسقاً (بخاری شریف) بھولنے والا فاسق نہیں ہے
 اس کے علاوہ امام صاحب فرماتے ہیں عاصداً تسمیہ ترک کرنا جائز نہیں
 ہے اگر ترک کر دیا تو گوشت حلال نہ ہوگا اس کے متعلق امام ابو یوسف فرماتے ہیں

متروک التسمیہ عاصداً	متروک التسمیہ عاصداً کی حلت میں
لا یمع فیہ الاجتہاد ولو	اجتہاد جائز نہیں ہے اور اگر قاضی
قضی القاضی بجواز یمعہ	نے ایسے گوشت کی بیع پر جواز کا حکم
لا ینفق لکونہا مخالفاً	دیر یا تو اسکی قضا نافذ نہ ہوگی کیونکہ
للجماع (ہر ایہ)	یہ خلاف اجماع ہے۔

اب مولانا کے الفاظ مندرجہ بالا حدیث کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

”اس سے ثابت ہوا کہ تسمیہ عند الذبح شرط یا واجب نہیں اور اس
 بنا پر اگر عند الذبح نہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اور نہ اللہ کا توفیق

حرام نہ ہوگا۔

آخر میں فرماتے ہیں:-

اور خود علمائے حنفیہ کے اقوال سے یہ ثابت کیا ہے کہ یورپ کا ذبیحہ چونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہے اس لئے وہ مطلقاً حلال ہے

اور اس کے آخر میں فرماتے ہیں

”وہ یقیناً حرام نہیں ہے۔“ یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ خواہ انہوں نے تسمیہ عند الذبح ناسیاً چھوڑ دیا ہو یا عاملاً وہ حلال ہے اور وہ یقیناً حرام نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ جسارت ہے اور ایسی جسارت کہ جس میں قطعیت کا انکار کر دیا گیا ہے، کیا مولانا علمائے احناف کی کتابوں سے اس قسم کے اقوال پیش کرنے کی ذمہ داری قبول فرمائیں گے۔ نہایت حیرت کی بات ہے کہ مولانا نے ایک قطعی مسئلہ میں اتنا کمزور اجتہاد فرمایا ہے اور یورپ و امریکہ کے اخبار و صحف کے تعال سے استدلال کیا۔ کیا نصوص شرعیہ قطعیہ کو کسی کے تعال سے روکیا جاسکتا ہے، کیا استدلال کے میدان میں عمل کو دلیل بنایا جاسکتا ہے اگر اس کا کہیں ثبوت ہے تو مولانا کے ذمہ اس کی نشان دہی کرنا ضروری ہے۔

علمائے ازہر کا فتوے | رہا علمائے ازہر کے فتوے سے استدلال یہ کوئی استدلال نہیں ہے اور نہ اس کو

کسی نے قبول کیا ہے خود علمائے ازہر کے فتاویٰ پر تنقید کرتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرقانے ان کے اجتہاد پر لعنت ملامت کی ہے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:-

جامع ازہر کے فضلاء نے ایسی کتابیں اور فتاویٰ شائع کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا قلم دشمنان اسلام کے ہاتھ گرو رکھ دیا ہے اور اسلام کی بنیادیں اس طرح ڈھکانا

چاہتے ہیں کہ جس طرح دشمن بھی نہیں ڈھا سکتے اس قسم کے لوگوں کا
 دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ تو منافق اور سازشی قسم کے
 لوگ ہیں جو اجتہاد اور آزادی رائے اور حیثیت، فکر کے پردے
 میں دین کے ساتھ خیانت اور مذاق کر رہے ہیں اور اس
 سازش اور خیانت کا ان کو بڑا معاوضہ مل رہا ہے اور خدا کی
 لعنت سے بے پرواہ ہو کر بڑے بڑے دنیوی منافع حاصل
 کر رہے ہیں۔ (معارف و مہربانی)

خلاصہ بحث | الحاصل جس جانور کو ذبح کرتے وقت عمداً اللہ کا نام لینا
 چھوڑ دیا اس کا کھانا حرام ہے یہی جمہور امت کا فیصلہ ہے

اسی پر اجماع ہے اور اب تک اس اجماع کا خلاف ثابت نہیں ہو سکا۔
 (۲) امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک قرآن پاک اور متعدد احادیث کی روشنی
 میں اگر تسمیہ عند الذبح نیا نارا رہ گیا وہ حلال ہے یہی ابن عباس رضی کا مسلک
 ہے اور اسی کو امام بخاری رحمہ نے ترجیح دی ہے

(۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی کی حدیث سے ترک تسمیہ عامداً ثابت
 نہیں بلکہ وہ علمائے امت کی تشریحات کی رو سے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مسلک
 کے مطابق ہے نہ کہ امام شافعی صاحب رحمہ کے مسلک کے جس کے بل بوتے
 پر مولانا نے امریکہ کے ہوٹلوں میں صرف بسم اللہ پڑھ کر بہ گوشت خوب
 پیٹ بھر کر کھایا ہے

(۴) احادیث کے علاوہ آیات سے تسمیہ عند الذبح واجب ہونا ثابت
 ہوتا ہے مثلاً:-

وَأذْكُرُوا اللَّهَ عَالِينَ (الآیۃ) اس آیت میں امر کا صیغہ ہے جس
 سے وجوب ثابت ہوتا ہے
 فَاذْكُرُوا اللَّهَ صَوَافٍ اس آیت سے بھی تسمیہ عند الذبح واجب

ہونا ثابت ہے کیونکہ اس میں بھی امر کا صیغہ ہے اور مزید قرینہ یہ ہے کہ آگے چل کر فرمایا ہے "فاذا وجبت جنوبہا" اور فَا اس میں تعقیب کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔

احکام القرآن ص ۳ ج ۳

(۵) آیت "لا تاكلوا" الخ سورۃ النعام سے متروک التسمیہ عاملاً ثابت

ہے نہ کہ ناسیاً کیونکہ انہ لفسق کی ضمیر کا مرجح بروایت ابن عباس یہی ہے۔ (روح المعانی ص ۴ ج ۴ اور بخاری شریف باب التسمیہ علی الذبح ص ۴۳ ج ۲۵)

۱۶: ابن ماجہ اور نسائی کی روایت جس کو ہم اوپر بھی ذکر کر چکے ہیں اور

موطا امام مالک کی روایت اپنے ترجمہ الباب کے تحت اور علمائے امت کی تشریحات خصوصاً ابن تیمیہ کے اس فتویٰ علیہ غیر واحد من السلف کی رو سے بھی امام شافعی رحمہ کے مطابق نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کی

تائید میں ہے

ذبح کا مکمل طریقہ | اس طریقہ سے مراد مشین کے ذریعہ ذبح کرنا ہے ہوتا ہے کہ جانوروں کو ذبح میں لیجا کر بجلی کا

بٹن دبا دیتے ہیں اور مشین ان جانوروں کی گردنوں کا تیا پانچا کر دیتی ہے ظاہر ہے امریکہ اور یورپ کے ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے وہ ان مشینوں کا ذبح شدہ ہوتا ہے جس کی تجارت یہودی کرتے ہیں یا نصرانی، یہودیوں کے یہاں تو اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی ان کا ملا آ کر گوشت پر بھونک مار جاتا ہے اور نصاریٰ کے یہاں تو اس کا بھی اہتمام نہیں ہے خود مولانا نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے اور اللہ کا نام لیکر بٹن دبانے کا تو سوال ہی نہیں اگر یہ ہوا ہوتا تو مولانا کے لئے تو بہت زیادہ سہولت تھی انکو اتنی طویل بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ بجلی کا بٹن اگر اللہ کا نام لیکر دبا دیا جائے تو کیا عند الشرع یہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ شریعت کے نزدیک ذبح کی دو قسم ہیں (۱) ذبح اختیاری (۲) ذبح اضطراری

ذبح اختیاری تو یہی ہے کہ کسی آلہ دھار دار سے بسم اللہ کہہ کر جانور کو حلقوم کے پاس سے ذبح کر دیا جائے اور ذبح اضطراری یہ ہے کہ شکار یا کسی دیوار میں زندہ دبے ہوئے یا کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے جانور کو ذبح کرنا کہ جہاں سے اس کو زندہ نہ نکالا جاسکے کوئی دھار دار آلہ تسمیہ بڑھ کر پھینک کر مار دینا جس سے اس کا کوئی عضو کٹ جائے بمکنکل طریقہ سے ذبح کرنا ذبح اختیاری میں داخل ہے نہ کہ ذبح اضطراری میں اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ شریعت نے معتبر نہیں مانا ہے اور نہ اس کو ابھی تک جمہور امت نے تسلیم ہی کیا ہے مصر کے علماء نے ضرور فتویٰ دیا ہوگا لیکن ان کے فتاویٰ کی حقیقت اور پر بیان کر دی گئی ہے۔

یورپ اور امریکہ کا ذبحہ

یکم مارچ ۱۹۶۳ء کے مدینہ میں ہمارا ایک مضمون مشینری کے ذبحہ کے متعلق شائع ہوا تھا یہ مضمون مدینہ اخبار سے نقل ہو کر سندھ پاکستان کے متعدد اخبار اور رسالوں میں شائع ہوا جس کا علم اتفاقاً ہمارے مستفتی جناب احمد سعید صاحب نے ۲۹ مدینہ منورہ کو بھی کسی طرح ہو گیا۔ اب انہوں نے ہمارے پاس اپنے مکتوب گرامی کے ساتھ رسالہ المسلمون "جنیوا شمارہ ۱۹" جلد ۵ ارسال فرمایا ہے جس میں اہل کتاب کے ذبحہ کے متعلق چند سوالات ہیں ان سوالات کا جواب اردن کے مفتی صاحب محترم جناب الاستاذ الشیخ عبداللہ القلیقلی نے تفہیم سے دیا ہے۔ بطور ذیل میں محترم مستفتی صاحب کا مکتوب اور سوال و جواب کا خلاصہ اور اس کے بعد اپنے تفصیلی جواب کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ جواب مستفتی صاحب اور رسالہ المسلمون کو بھیج دیا گیا ہے۔

مکتوب گرامی | احمد سعید صاحب ص ب ۲۹ مدینہ منورہ ۱۸ اگست ۱۹۶۳ء
بخدمت اقدس حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب

زاد مجدکم و مدنیو ضکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سلام سنوہ بعد المسلمون "ایک رسالہ ہے جو یورپ سے نکلتا ہے اس میں ایک اہم مسئلہ جو فباح سے متعلق ہے اور جوابات مفتی اردن سے دیا گیا ہے جو اس خط کے ہمراہ موجود ہے اور پڑھ کر آپ خود اندازہ لگائے اور کیا جواب ہونا چاہیے، آپ اس کو غور و فکر سے پڑھ کر جواب ارسال

فرمائیے چاہے ان کو جواب دیں یا تو میرے اوپر بھیج دیجئے پھر یہاں سے ان کے اوپر روانہ کر دوں گا۔ میں نے آپ کے پاس اس وجہ سے بھیجا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اس مسئلہ کو واضح طور پر کسی اخبار میں تحریر فرمایا تھا لہذا چونکہ یہ دینی کام ہے قوی امید ہے کہ آپ اس میں وقت لگائیں گے اور اس الجھن کو دور فرمائیں گے۔ فقط

والسلام احمد سعید

سوالات کا ترجمہ | دربار مغرب کے یہود و نصاریٰ کے ذبیحہ کے بارے میں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں آپ کی

کیا رائے ہے۔

(۱) ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ اہل کتاب سے مراد (جن کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا ہے) وہ ہیں جو اپنے دین صحیح کی اتباع کرتے ہیں نہ وہ جنہوں نے تحریف و تبدیلی کی ہے دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ آج کے یہود و نصاریٰ وہی ہیں کہ جن کو قرآن نے اہل کتاب قرار دیا ہے اور ہمارے لئے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے۔

(۲) ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل کتاب اپنے اسلاف کے طریقہ پر اگر جس وقت قرآن نازل ہوا تھا) ذبح نہیں کرتے ہیں اس کے متعلق بھی اختلاف ہے

(ا) ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ تو اس طرح قتل کرتے ہیں کہ اس کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا پس یہ حقیقت میں ممنوعہ یا موقوفہ کے حکم میں ہے ذبیحہ نہیں ہے

(ب) دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ منحدرات کے ذریعہ جانوروں کو ذبح ہو کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو لیکن یہ عارضی

اثر ہے اس سے حیوان مرتا نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ اثنائے قتل ہی میں یہ بیہوشی دور ہو جاتی ہے۔

اور آج امریکہ اور یورپ میں ہزاروں مسلمان آباد ہیں جو ان تباہیوں کے درمیان رہتے ہیں ان میں سے کچھ حضرات تو ایسے ہیں جو ذبیحہ سے پرہیز کرتے ہیں اور احتیاط پر عمل کرتے ہیں اور بعض حضرات رخصت پر عمل کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی اہل کتاب کے طعام میں سے ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے حلال ہے و نیز یہاں گوشت کا کھانا ضروریات زندگی میں سے ہے کیونکہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے مسلمانوں میں سے بعض لوگ تو یہودیوں کے قصابوں سے گوشت خریدتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے ملاؤں کی موجودگی میں اس کو ذبح کرتے ہیں لیکن یہ قصاب بہت گراں فروش ہیں پھر اگر ان قصابوں پر مذہبی نصب سوار ہو جاتا ہے تو سوائے یہودیوں کے دوسرے کے ہاتھ فروخت نہیں کرتے ہیں۔

خلاصہ جواب مفتی اردن

(۱) ان لوگوں کا قول صحیح نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ ہیں جو اپنے دین صحیح کی اتباع کرتے ہیں بلکہ دوسرے فریق حق پر ہیں جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب (کہ جن کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلال قرار دیا ہے) سے مراد یہی یہود و نصاریٰ ہیں۔

(۲) جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان اہل کتاب نے اپنے ذبیحہ کے طریقوں کو بدل دیا ہے لہذا وہ آیت کے حکم سے خارج ہیں۔ یہ قول بھی پہلے قول کے قریب قریب ہے جو ہمارے نزدیک باطل ہے بلکہ آیت شریف مطلق ہے لہذا ذبیحہ اہل کتاب خواہ وہ کسی طرح ذبح کیا گیا ہو ہمارے لئے حلال ہے اگرچہ انہوں نے

اپنے طریقہ قدیم کو کیوں نہ بدل دیا ہو لہذا جب ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ذبح کیا ہے تو ہمیں وساوس میں مبتلا نہ ہونا چاہیے (۳) جو لوگ یورپ اور امریکہ کے نصاریٰ کے ذبح سے ممانعت کرتے ہیں ان کے پاس سوائے وہم کے کوئی دلیل نہیں ہے پھر بالغین کا فتویٰ اباحت کا فتویٰ دینے والوں کے معارض۔ جبکہ حلت کے اکثر قائل ہیں لہذا اس گوشت کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے رہا احتیاط پر عمل کرنا یہ علماء کا کام ہے عوام کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔

متفق صاحب موصوف نے یہ جوابات نہایت تفصیل سے دئے ہیں جن کو پڑھ کر ہم ان کے تجربہ علمی کے معترف ہیں اور انکی تحقیقات کی قدر کرتے ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ ہم ان سے بعض چیزوں میں متفق نہیں ہیں بہر حال اب میں اپنا تفصیلی جواب پیش کرتا ہوں۔ وهو الموفق للصواب

(۱) اگرچہ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اہل کتاب سے مراد وہ ہیں جو اپنے دین صحیح کی اتباع کرتے ہیں لیکن

جمہور علماء نے اس قول کو اختیار نہیں کیا کیونکہ جس وقت آیت مبارکہ
 رطعام الذین اولوا
 اور اہل کتاب کا ذبح تمہارے
 الكتاب حل لکم (الآیت) لئے حلال ہے۔

نازل ہوئی ہے اس وقت بھی یہود و نصاریٰ کا حضرت غزیر اور حضرت مسیح علیہما السلام کی انبیت کا عقیدہ تھا ان میں اس وقت بھی نصاریٰ ثلاث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے اہل کتاب کے ذبح کو حلال قرار دیا ہے اور فساد عقیدے کے باوجود ان کو قرآن پاک نے اہل کتاب ہی کے خطاب سے یاد کیا ہے۔

لم یکن الذین کفروا من
 اهل الکتاب والمشرکین
 نہ تھے کافر، اہل کتاب اور
 مشرک بازانے والے بہائیک

منفکین حتی تاتہم البینا اجائے ان کے پاس کھلی بات۔ (قیامت)
 اس آیت میں "من" اسم موصول کا بیان ہے جس سے اس بات کی طرف
 اشارہ ہے کہ یہ فرقے اپنے عقائد (ابنیت عیسیٰ و عزیر اور اصنام پرستی)
 سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں پر ان عقائد فاسدہ کے باوجود ان کو
 اہل کتاب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس لئے وہ حضرات جو اہل کتاب سے مراد
 دین صحیح کی اتباع قرار دیتے ہیں صواب پر نہیں ہیں۔

(۲) اگر موجودہ اہل کتاب نے اپنے دین سے ارتداد نہیں کیا ہے
 یعنی یہودی اپنی نام نہاد یہودیت اور نصرانی اپنی نام نہاد نصرانیت پر قائم
 ہیں اور اپنے کو یہودی یا نصرانی کہلاتے ہیں تو بیشک وہ اہل کتاب میں سے
 ہیں اور اس کے متعلق ہم اور پر عرض کر چکے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو علماء حنفیہ
 فرماتے ہیں :-

ان انتقل الکتابی الی	اگر کوئی کتابی کافروں کے دین
دین غیر اہل کتب من	کی طرف منتقل ہو گیا یعنی مرتد ہو گیا
الکفر لا توکل ذبیحتہ	تو اس کا ذبیحہ نہ کھایا جائیگا
(بالمگیری صفحہ ۲۵ ج ۵)	

آج کل سائنسی دور ہے مذہب ایک عیب شمار ہونے لگا ہے خصوصاً
 امریکہ اور یورپ اور روس میں تو مذہب کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے، ہر
 یورپ اور امریکہ کی مردم شماری کے موقع پر اس قسم کی اطلاعات موصول ہوتی
 ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی ایک بڑی آبادی کا کوئی مذہب نہیں ہے،
 ویسے سلسلہ نسب کے اعتبار سے وہ اگرچہ کسی یہودی یا نصرانی کے یہاں پیدا
 ہوئے ہیں لیکن ذاتی طور پر وہ اپنا کوئی دین نہیں رکھتے بلکہ لادینیت ان
 کے نزدیک قابل فخر ہے۔ اس انکار کے باوجود اس کو اہل کتاب ہی شمار
 کرنا زیادتی ہے لیکن اگر وہ اہل کتاب ہے تو پھر اس کا جواب اوپر دیا جا چکا ہے

ان دو اجمالی جوابات کے بعد اب ہم ذبیحہ اہل کتاب اور مشینری کے ذبیحہ پر ذرا تفصیل سے کلام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد بقیہ جوابات کو بطور خلاصہ کے پیش کر دیں گے۔

تذکیہ یا ذبح شرعی | ذکات شرعی یا ذبح شرعی سے کیا مقصود ہے اور ایسا کیوں حکم دیا گیا ہے؟

اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں:-

(۱) انہار دم یعنی جانور سے خون کا خارج کر دینا

(۲) دوسرے اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں نہ کہ تنہا انہار دم اس لئے کہ جہاں تک انہار دم کا تعلق ہے وہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھا اور کافر اپنے جانوروں کا ذبح یا نحر کرتے تھے لیکن بوقت ذبح بتوں کا نام لیتے تھے قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے

حسرت علیکم المیتة و تہارے لئے نزار سور کا گوشت

الدام ولحم الخنزیر و اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام

ما اهل به لغير الله پر ذبح کئے گئے ہیں حرام ہیں

اس کے بعد آگے چل کر ارشاد فرمایا ہے

وما ذبح علی المنصب اور جو بتوں پر ذبح کئے گئے ہیں

یعنی جو جانور غیر اللہ (بتوں) کی نذرانہ چڑھادے کے طور پر ذبح کئے

گئے ہیں وہ حرام ہیں۔ بہر حال یہ بات بلاشبہ ظاہر ہے کہ ذبیحہ جانوروں میں

سے صرف اخراج خون مقصود نہیں ہے، اگر صرف انہار دم مقصود ہوا ہوتا

تو کافروں کے ذبیحہ کو حرام قرار نہ دیا جاتا قرآن پاک میں ارشاد ہے

لا تأکلوا مما لوید کما سمعہ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر بوقت

ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو

بلکہ ارشاد فرمایا گیا ہے

الاماذکیتم مگر جو تم نے ذبح کیا ہے

یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تمہارے لئے فلاں چیزیں حرام ہیں اور جو بالورتم نے شرعی طور پر ذبح کئے ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے یا آسمانی مذہب کے معتقدوں کا ذبیحہ بھی تمہارے لئے حلال ہے

وطعام الذین ادوا الکتاب اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے
حلال ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا ہے: طعام اہل کتاب سے مراد ان کا ذبیحہ ہے بہر حال قرآنی آیات سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تذکیہ شرعیہ یا ذبح شرعیہ میں انہار دم کے ساتھ ایک قسم کی عبادت (اللہ کا نام لینا) بھی موجود ہے علامہ ابن عربی فرماتے ہیں:-

ان الذکاة وان کان المقمور	زکوٰۃ (ذبح) سے اگرچہ نقص و انہار
بما انہار الدام و لکن فیہا	دم ہے لیکن اس میں ایک قسم کی
ضرب من التعبد و التقرب	عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف قربت
الی اللہ سبحانہ لان	موجود ہے کیونکہ اہل جاہلیت ذبح
الجاہلیۃ کانت تتقرب	سے اپنی بتوں کی طرف تقرب
بذلک لاصناہما و	حاصل کیا کرتے تھے۔

انصابہما (احکام القرآن ج ۱۲)

اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے ذبح یا زکاة شرعیہ کے دو رکن قرار دیئے ہیں (۱) ایک ذبح محل مخصوص میں (۲) دوسرے اللہ کا نام لینا ان دونوں میں سے جو ایک چیز بھی فوت ہو جائے گی حرمت آ جائے گی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ محل کے اعتبار سے ذبح کی دو قسم ہیں ذبح اختیاری اور

ذبح اضطراری، ذکوۃ اختیاری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

الا ان الذکوۃ فی الحلق ذکوۃ حلق اور لبہ میں ہے
واللبہ

یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے غرض کہ ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ مجتہدین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ پانچ رگیں ہیں جن میں سے اکثر تین کا منقطع ہونا ضروری ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔

ان قطع ثلثا منها ای اگر ان رگوں میں تین یعنی یہاں
ثلث کان یحل الاکل بہ کاٹ دیں تو اس جانور کا کھانا

(منظہری مشکوٰۃ ج ۳) حلال ہے

لہذا ذکوۃ اختیاری میں اگر کسی بھی طرح یہ رکن فوت ہو جائے گا تو وہ گوشت حلال نہ ہوگا۔ دوسری قسم ذکوۃ اضطراری کی ہے یعنی اگر کوئی آدمی جانور کو مثل مخموس میں ذبح کرنے سے قاصر ہے مثلاً شکار سے یا کوئی جانور کنویں میں گر گیا یا دیوار میں دب گیا یا بھاگ گیا کہ ہاتھ نہیں آتا تو پھر ایسی حالت میں اس جانور کے کسی دھار دار آلہ کو اللہ کا نام لیکر پھینک کر مار دینا اور کسی بھی جگہ سے زخم کے ذریعہ خون بہا دینا کافی ہے متعدد حدیثوں میں یہی بیان کیا گیا ہے

اما الاضطرار یدانہا

العقر وہو الجبر ۳۱ فی ای اور ذکوۃ اضطراری پس اس کا رکن زخم کسی بھی جگہ لگا دینا ہے۔

موضع کاف۔ مالکیری ۲۸۵ ج ۵

ذکوۃ کے ان دو طریقوں کے علاوہ نزول قرآن کے وقت اور کوئی طریقہ مانع نہیں تھا، ان ہی دو طریقوں کے ساتھ مسلمان اور اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا گیا ہے آج بھی اگر ان دو قسموں میں سے کسی ایک قسم پر اہل کتاب اللہ کا

نام لیکر ذبح کریں گے تو حلال ہوگا۔

یورپ اور امریکہ کا ذبیحہ | یہ بات ہم تاریخی شواہد سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ اور یہود و نصاریٰ قطعی طور سے اسلام کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ اسلام کے ہر شعار اور اس کی ہر تہذیب اور اس کے ہر قانون کو مٹانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا ہے اس کو بھی رہنے دیجئے وہ سائنسی دور میں مذہبیت کو ایک نہایت فرسودہ اور بیہودہ تصور قرار دیتے ہیں اس لئے وہ جب کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو ان کے سامنے ہرگز ہرگز یہ تصور نہیں ہوتا کہ ان ایجادات سے یا اس کے فعل سے کسی مذہب پر زد پڑتی ہے یا نہیں۔ یہ چیز تو پیروان مذہب کو خیال کرنا چاہئے کہ وہ کسی چیز کے اختیار کرنے میں حدود اللہ کو منقطع تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر انقطاع حدود لازم آتا ہو تو پھر اجتناب ضروری ہے کیونکہ مذہب آیا ہی اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اپنا پابند بنائے نہ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھلتا اور بدلتا چلا جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کوئی مذہب نہیں بلکہ ہر انسان کا وہی مذہب ہوگا جو اس کا دل چاہے گا۔

اب آئیے یورپ اور امریکہ کے ذبیحہ پر مذکورہ دو قسموں کی روشنی میں غور کر لیں۔ ذبیحہ کے سلسلے میں مختلف مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جن میں بقدر مشترک اتنا ہے کہ جانوروں کو ذبح میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور بجلی کا بٹن دبا دیتے ہیں اوپر سے چھری گرتی ہے اور ایک دم گردلوں کو اڑاتی چلی جاتی ہے ایسا بھی کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے دماغ پر داغ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جانور پر نیند کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے یا اس کو نشہ سا ہو جانا ہے اس کو STUN سُن کرنا کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی STUN کے نتائج میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جسم میں بہت کچھ باریک نالیاں ہیں جو بند رہتی ہیں اور کام میں نہیں آتیں اس

کی وجہ سے وہ پھیل جاتی ہیں اور خون ان کے ذریعہ بدن کے پٹھوں اور عضلات میں پھیل جاتا ہے یہ خون نہ بہہ سکتا ہے اور نہ اس ذی حیات ہی کے کام آسکتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جانور اگر چہ مرتا نہیں ہے لیکن اس کی حیات جسمانی کے ایک نظم میں خلل واقع ہو جاتا ہے اطباء کی اصطلاح میں اس کو مرض کہا جاتا ہے فقہ حنفی نے مریض جانور کے ذبح کے متعلق بیان فرمایا ہے

وان علم حیات، حلت اور اگر جانور میں حیات تھی تو

مطلقاً وان لم تتحرك و حلال ہے اگرچہ اس نے حرکت

لم يخرج الدم، مانگیری طحہ مذکی ہو اور نہ اس میں سے خون نکلا ہو
لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مشین کے ذریعے سے برقی ٹین دبا کر

ذبح کرنا شریعت اسلامیہ کی کون سی قسم میں داخل ہے اگر برقی ٹین کو تیرکمان کا قائم مقام قرار دیا جائے (کہ وہاں کمان کی قوت سے دھار دار آلہ پھینک کا جا رہا ہے اور یہاں برقی قوت سے) تو جانور اس تعریف میں نہیں آتا ہے جس کیلئے حدیث نبوی نے یہ صورت جائز قرار دی ہے۔ اور ذکوۃ اختیاری بہر حال یہ ہے نہیں کیونکہ یہاں آلہ دھار دار برق کے توسط سے گردن کاٹ رہا ہے لہذا انھوں نے شرعیہ کی کوئی علت مستنبط موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے مشینری کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا جائے بلاشبہ قرآن و حدیث اور فقہاء کی تصریحات کی روشنی میں مشینری کا ذبیحہ حرام قطعی ہے

تسمیہ یعنی بوقت ذبح اللہ کا نام لینا ذبح کا دوسرا
ذکوۃ شرعیہ کا دوسرا رکن | رکن ہے جس کو قرآن پاک نے الا ماشاء

ذکیتہم اور ولا تأکلوا مما لم یذکس اسم اللہ علیہ میں بیان فرمایا ہے یہ رکن بھی اگر فوت ہو جائے گا تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا اسی طرح سے دوسری آیت فاذکسوا اسم اللہ صواف اور متعدد احادیث سے اللہ تعالیٰ کا بوقت ذبح نام لینا ثابت ہو رہا ہے جمہور علمائے امت کا یہی مسلک ہے

بخاری، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں متعدد حدیثیں موجود ہیں علامہ ابن تیمیہ کا بھی یہی ارشاد ہے فرماتے ہیں:-

علیہ غیر واحد من السلف اس پر سلف کا اجماع ہے
ہاں نسیانا اگر بوقت ذبح اللہ کا نام لینا یا دہرے تو اس کو جائز
قرار دیا ہے حضرت ابن عباسؓ بیان فرماتے ہیں:

من لیس فی لابس و جو اللہ کا نام لینا بھول گیا، اس گوشت

قال اللہ تعالیٰ ولا تأکلوا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے

مما لیس ذکرا اسم اللہ علیہا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس پر

وانہ لفسق والنامی لا اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ کیونکہ

یسعی فاسقا (بخاری شریف) یہ فسق ہے اور بھولنے والا فاسق نہیں ہوتا

اور بھول کر اللہ کا نام نہ لینے میں مسلم اور کتابی دونوں برابر ہیں

والمسلم والکذابی فی ترک مسلم اور کتابی اس معاملہ میں

التسمیۃ سواء (مالگیری ص ۳۸۸) دونوں برابر ہیں

پھر اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں یہی ضروری نہیں ہے کہ صرف عربی
زبان میں نام لیا جائے گا تو تب ہی سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں بلکہ حقیقت
یہ ہے

سواء کانت التسمیۃ، برابر ہے کہ تسمیہ عربی میں ہو

بالعربیہ اذ بالفارسیۃ یا فارسی میں یا کسی بھی زبان میں

اوائی لسان کان (مالگیری ص ۳۸۵ ج ۵)

بخاری شریف کی ایک روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تسمیہ ضروری

نہیں ہے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کی ہے ملاحظہ فرمائیے باب

ذبیحۃ الاعراب، ہم نے یکم مارچ کے مدینہ میں اس حدیث پر اتنا تفصیلی

کلام کیا ہے کہ اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی اس لئے اس جگہ اس کا

اعادہ نہیں کیا جا رہا ہے

طعام اہل کتاب کے بعد اب آج کل کے اہل کتاب، یورپ اور امریکہ کے باشندوں کے ذبیحہ پر ایک نظر ڈالنا مناسب ہے آج کل یورپ اور امریکہ میں بہت کم اہل کتاب ایسے ہونگے جن کو خدا کا تصور ہوتا ہو، اس لئے کہ موجودہ زمانہ کی گمراہیوں نے انسان کو اس جگہ لپکا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں انسان صرف انا، انا ہی کرتا ہے ایسی صورت میں بوقت ذبح خدا کا نام لینا بعض مذہبی لوگوں ہی کا کام ہے اگر یہ کہا جائے کہ جب نسیاناً جائز قرار دیا ہے تو اگر اہل کتاب بھی بھول جاتے ہیں تو کیا مضائقہ ہے؟ بیشک، لیکن نسیان تو یہی ہے کہ تھوڑی دیر ذہول رہا اور پھر یاد آگیا لیکن آج یورپ اور امریکہ کے انگریزوں کو تو خدا کی طرف سے ہمیشہ ہی ذہول رہتا ہے اس صورت میں اہل کتاب کے ذبیحہ میں ترک تسمیہ عائد پائی جا رہی ہے اس جگہ اردن کے مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے۔

”جمہور علماء اس پر ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے خواہ دین صحیح پر ہوں یا نہ ہوں خواہ انہوں نے کسی بھی طرح ذبح کیا ہو اس لئے کہ آیت مطلق ہے اس میں کسی زمان اور طریقہ کی قید نہیں ہے لہذا اگر مسلمان کے سامنے کسی موجودہ کتابی کا ذبیحہ آئے تو اس کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کس طرح ذبح کیا ہے خدا کا نام بھی لیا ہے یا نہیں۔“

— اس کے بعد ایک حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:۔

”حضرات صحابہ کے سامنے جب اہل کتاب کا ذبیحہ رکھ دیا جاتا تو کھا لیتے اور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ذبح کیا ہے۔ اللہ

کا نام بھی لیا ہے یا نہیں لیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال نہیں کیا لہذا ہمیں بھی سوال نہیں کرنا چاہئے۔

اس جگہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آیت مبارکہ طعمہ الذین او تووا الكتاب هل لکھ میں ذبیحہ مراد ہے کیا یہ بتلایا جائے گا کہ اس وقت اہل کتاب سور کا گوشت بھی کھاتے تھے اگر نہیں کھاتے تھے۔ اور آج کل اہل کتاب یہود، نصاریٰ سور کا گوشت کھاتے ہیں لہذا اس بنا پر آیت مطلق نہ رہی بلکہ ذبیحہ میں حلال جانوروں کا ذبیحہ ہی داخل ہوا پھر یہ آیت جس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت اہل کتاب اور مسلمان دونوں کا طریقہ ذبیحہ ایک ہی معروف طریقہ تھا بلکہ کافروں کا بھی وہی طریقہ تھا صرف فرق اس قدر تھا کہ کافر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور مسلمان اور اہل کتاب اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے طریقہ ذبح ایک ہی تھا جو معروف تھا اور یہ قاعدہ ہے کہ المعروف کا مشروط معروف کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے وہ خود دلالت معلوم ہوتا ہے اس لئے آیت کو اس بارے میں مطلق کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ آیت طریقہ ذبیحہ میں محمل ہے جس کو اس وقت کا عرف اور عمل بیان کر رہا ہے اور وہ معروف ہے اس وجہ سے آیت میں مزید کسی قید کی ضرورت نہیں ہے ورنہ پھر وہی صورت پیش آجائیگی کہ جب طعام اہل کتاب مطلق ہے اور ہر زمان کے لئے مطلق ہے تو پھر موجودہ زمانے کے اعتبار سے سور کا گوشت بھی مراد لینا چاہئے نہ ماہر جو ادب کہ فہم جو ابنا۔ اس جگہ جو جواب دیا جائے گا ہم بھی جواب میں وہی راہ اختیار کریں گے بات دراصل یہ ہے کہ عرب کے اہل کتاب کے دو قبیلہ تھے ایک قبیلہ بنی تغلب کا بھی تھا وہ صحیح طریقہ پر ذبح نہیں کرتے تھے باوجود آیت کے مطلق یا محمل ہونے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبیحہ بنی تغلب کو مستثنیٰ قرار دیا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہیں

لا تأکلوا ذبائح نصاریٰ بنی تغلب بنی نعب کے نصاریٰ کے ذبیحہ کو مت لیا۔

اس حدیث کو عبدالرزاق نے اور امام شافعی نے نقل کیا ہے اور امام شافعی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنی تغلب کے نصاریٰ کے حالات معلوم تھے اس وجہ سے انہوں نے بنی تغلب کے ذبیحہ کو منع کر دیا باوجودیکہ آیت مبہل ہے۔ اسی طرح آج کل کے یہود و نصاریٰ کی حالت معلوم ہے اس لئے قاضی شت رائٹ صاحب پانی پتی تحریر فرماتے ہیں۔

ان النصارى في هذا الزمان
لا يذبحون بل يقتلون
بالوقد غالباً فلا يحل
طعامهم
اس زمانہ کے نصاریٰ ذبح نہیں کرتے
بلکہ وہ قدر کے ذبیحہ قتل کرتے ہیں لہذا
ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔
صفحہ ۳۱

باوجودیکہ متقدمین فقہار نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے یہود و نصاریٰ آج کل کے ترقی یافتہ یہود و نصاریٰ نہیں تھے اور نہ اس قسم کے آلات ہی اس وقت ایجاد ہوئے تھے طریقہ ذبیحہ بھی وہی قدیم تھا لیکن قاضی صاحب تو ابھی چند برسوں کے علماء میں سے ہیں وہ نصاریٰ سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین حال ہی کے علماء متاخرین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں:-

والاولی ان لا یأکل ذبیحتهم
ولا یتزوج منهم الا
للضرورة (رد المحتار)
اور بہتر یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ نہ کھایا
جائے اور نہ اس سے مناکحت کی
جائے گھر ضرورتاً۔

اس سے چند سطر پہلے تحریر فرماتے ہیں:-

وب، افنی الجسد
عزم دارا صاحب اس پر فتویٰ دیتے تھے

حاصل کلام یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اہل کتاب کے ذبیحہ میں ذبیحہ شریعہ کی دونوں شرطیں مفقود ہیں (۱) یہ ذبح اختیاری یا اضطراری کی کسی قسم میں داخل نہیں (۲) اس پر اشرک کا نام عداً ترک کیا جاتا ہے اور یہی اغلب ہے زیادہ

سے زیادہ یہودیوں کے ذبیحہ کو اس سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے مگر ایک رکن بہر حال اس میں سے بھی فوت ہو رہا ہے اس لئے دونوں ذبیحہ حرام ہیں

(۲۱) قرآن پاک میں نزول قرآن کے وقت ان کا طریقہ ذبح معروف تھا جس کے متعلق قرآن نے حلت کا حکم دیا تھا، اور اب موجودہ طریقہ میں انوں رکن فوت ہونے کی وجہ سے بدل چکا ہے۔ اس لئے قرآن پاک کی مذکورہ آیت سے آج کل کے حالات ذبیحہ خارج از بحث ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا استثنیٰ موجود ہے اسی کی روشنی میں یورپ اور امریکہ کے ذبیحہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہیں۔

(۳) آج کل کے اہل کتاب کے بارے میں حسن ظن قائم نہیں رکھا جاسکتا اس لئے کہ وہ سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور نزول قرآن کے وقت سور کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔

(۴) اردن کے مفتی صاحب کا یہ ارشاد قطعاً غلط اور بلا دلیل ہے کہ سردیوں کی وجہ سے سرد ممالک میں گوشت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس ضرورت کی وجہ سے کھانا جائز ہے۔ میرے نزدیک امریکہ اور یورپ اور روس سرد ممالک میں گوشت کا بدل اٹلا اور مچھلی موجود ہے کیا یہ شریعت میں موجود نہیں ہے کہ جب کسی چیز کا بدل موجود نہ ہو تب اس کی اباحت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہاں سرد ممالک میں ضرورت انسانہ کے پیش نظر گوشت کا بدل اٹلا اور مچھلی ہے اس کے علاوہ علمائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جب کسی شے کی حرمت اور حلت میں شک ہو جائے تو پھر حرمت کو ترجیح دیتے ہیں اور ناجائز قرار دیتے ہیں اور پھر اگر ضرورت پیش آئے تو قیودات کے ساتھ اس کو مباح قرار دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے کہ حلال اور حرام کی تحقیق علماء کا کام ہے۔ ان ہی کو اس پر عمل کرنا چاہیے اس لئے کہ حلت اور حرمت کا معاملہ مقتضائے ایمان میں سے ہے اس لئے یورپ اور امریکہ پہنچ کر کسی بھی مسلمان کو بلا تحقیق کے وہاں ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے۔

رُویتِ ہلال اور اسلامی تقریبات

مسئلہ رویتِ ہلال اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ رویتِ ہلال ہی کے اوپر اسلامی اور دینی تقریبات مثلاً اعیاد و رمضان، حج اور دوسری چیزوں کا انحصار ہے ظاہر ہے کہ جس چیز کا تعلق فرائض، واجبات اور حرام و حلال سے ہوگا اس کو کس قدر اہمیت حاصل ہوگی علاوہ ازیں فرائض و واجبات، حرام و حلال کا تعلق عقیدے سے بھی ہے جس کی وجہ سے ایمان اور عقائد پر بھی اثر پڑتا ہے کیونکہ ادائیگیِ فرائض اور ارتکابِ حرام و حلال سے ایمان کو تقویت یا عدم تقویت حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے شارع علیہ السلام نے اجتنابِ حرام اور ادائیگیِ فرائض پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بدینِ وجہ مسئلہ رویتِ ہلال بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور اس سلسلہ میں جو فیصلہ بھی ہونا چاہیے مضبوط اور محکم ہونا چاہیے محض قیاسات، ظنیات اور حسابات سے ہی اس مسئلہ کا اثبات کرنا مناسب نہیں ہے جبکہ ان حسابات اور تخمینوں سے نفوسِ شرعیہ کا رویہ لازم آتا ہے۔

اسلام کے کسی بھی مسئلہ کے اثبات کے لئے قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس سے کام لیا جاتا ہے ہر مسئلہ میں قرآن و حدیث اور اجماع امت کو اولیٰ فوقیت حاصل رہی ہے چنانچہ ایسی بہت سی نظیریں ہیں کہ جن میں قیاس جلی کو رو کر دیا گیا ہے وجہ غالباً اس کی یہ ہے کہ انسانوں کی مثال احکاماتِ شرعیہ کے مقابلہ میں تابع اور محکوم کی سی ہے اور تابع کی تبعیت اور محکوم کی محکومیت

اتباع حکم ہی تک برقرار رہتی ہے اسی وجہ سے اسلامی عقائد، فرائض، واجبات اور دیگر احکامات کا عقل انسانی کے تابع ہونا ضروری نہیں ہے عقل نے تو ہمیشہ وہ دکھایا ہے یہ بھی انسانی عقل کا ہی کرشمہ ہے کہ خدا کے وجود کا اس نے انکار کیا ہے ایسا ذہن و قیاس جو دن رات غلطیاں کرتا ہوا اپنے مزعومات کو کبھی غلط اور کبھی صحیح کہتا ہو کب اعتماد کے قابل ہو سکتا ہے اسی انسانی عقل نے ایک عرصہ تک اود برسوں کے تجربہ سے سبع سیاروں کے وجود کے علاوہ دیگر سیارگان کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا مگر اب دس سیارگان کے وجود کا قائل ہے۔ کبھی یہ عقل انسانی حرکتِ فلک کی قائل تھی لیکن اب حرکتِ ارضی کی قائل ہے، کبھی یہ عقل خلا میں جانے کو بالکل محال قرار دیکر معراجِ انبیاء کا انکار کرتی تھی اور اب یہ عقل اپنے سینے عقیدہ اور خیال کو غلط کہتی ہے بلکہ خود خلا کے وجود کا اقرار کر رہی ہے۔ کبھی اسی عقل کے سامنے شق صدرِ الہی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل تصحیح سے معنوم ہوتا تھا اور اب یہ عقل قلب کے آپریشن کر رہی ہے، تو ایسی عقل ہرگز اس قابل نہیں ہو سکتی کہ حسبِ اتباع میں نصوص شرعیہ کو ترک کر دیا جائے بلاشبہ عقل کی ہر بات اسی وقت قابل تسلیم ہے جب اس کا نصوص سے محروم نہ ہوتا ہو کیونکہ اسلام انسانی عقول کے تابع ہونے کے لئے نہیں آیا بلکہ انسانوں کو اپنا تابع بنانے کیلئے آیا ہے یہی وجہ ہے کہ صدہا انقلاب گذر چکے مگر آج اسلام کی ہر تعلیم اور ہر اصول بلا تخریف موجود ہے۔

اس تہدید کے بعد مسئلہ رویت ہلال پر ذرا تفصیلی کلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل کے پاکستانی حساب دانوں اور رصدگاہوں کے ماہرین اور متنبین کا اصرار ہے کہ رویت ہلال کا فیصلہ ہماری تحقیق کے مطابق ہونا چاہیے اور نصوص کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس سلسلہ میں پاکستان نے سرکاری طور سے اس فیصلہ کو منظور بھی کر لیا ہے اور ہلال کیٹیاں توڑ دی ہیں اس سلسلہ

میں حکومت کا ایک اعلان دسمبر ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا تھا جس کا جواب میں نے ۲۱ دسمبر ۱۹۵۹ء کے مدینہ میں دیا تھا، میرا وہ جواب پاکستان کے دیگر اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا۔ اب ۲۵ اپریل کے مدینہ میں حکومت پاکستان کا فیصلہ شائع ہوا ہے، ضرورت ہے کہ حکومت کے نظریہ کی تغلیط اور شرعی فیصلہ کا اثبات ذرا تفصیل سے کیا جائے۔ اس سلسلہ میں چند چیزیں قابل غور و فکر ہیں۔

(۱) اسلام نے رویت ہلال کا کیوں اعتبار کیا کیوں نہ اپنی تقریبات کو شمسی نظام پر موقوف رکھا؟ (۲) رویت سے مراد کیا ہے؟ (۳) رویت کے لیے حکومت کے فیصلہ کی طرہ و مدت (۴) رویت کتنے طریقوں سے ثابت ہو سکتی ہے (۵) آیا قبل از وقت حکومت کو رویت کے فیصلہ کرنے کا شرعی حق حاصل ہے (اس سلسلہ میں علامہ شوکانی کی تحقیق کا مطلب اور اس کا جواب جس کو مضمون نگار نے اپنے مضمون میں بیان کیا ہے)

دینی تقریبات اور رویت ہلال

کیا وجہ ہے کہ اسلام نے دینی تقریبات مثلاً اعیاد، رمضان اور جمع وغیرہ کے سلسلہ میں رویت ہلال کا اعتبار کیا ہے۔ کیوں نہ اپنی تقریبات کو نظام شمسی کے ماتحت رکھا جبکہ طلوع و غروب کے حساب سے کسی خاص اختلاف کا اندیشہ بھی نہیں تھا کیونکہ سورج کے طلوع و غروب سے دنوں ہفتوں، مہینوں اور سالوں کی گنتی اور ان کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔

لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سے حساب لگایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہم غیر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور حساب اور لکھنا نہیں جانتے۔ الشہر ہکذا وہکذا الخ الحدیث جس سے اشارہ اسی ۲۹ اور ۳۰ دن کے مہینہ کی طرف ہے و جب غالباً اس میں یہ معلوم ہوتی ہے

کہ اسلام جو کل بنی آدم کی اخوة کا داعی اور مساوات کی تعلیم دیتا ہے اگر اپنی تقریبات کو نظام شمسی کے ماتحت کر دیتا تو دنیا کا ایک حصہ اسلامی رعایتوں سے محروم رہ جاتا مثلاً خط استوا اور اس کے ارد گرد کے ممالک جو خط سرطان اور خط جدی یا ان کے ارد گرد ہیں ایک ہی موسم میں روزہ اور عیاد کی تقریبات ادا کرتے کیونکہ روز اول ہی سے ان کے لئے رمضان اگر جون کے مہینہ میں ہوا کرتا تو ہمیشہ کے لئے یہی مہینہ ان کے روزوں کے لئے مقرر پڑتا کیونکہ نظام شمسی کے ماتحت طے شدہ امر ہے کہ جون میں گرمی ہی ہوگی بخلاف نظام قمری کے کہ اس میں ماہ رمضان ہر موسم میں بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ (طنطاوی)

قرآن پاک کی وہ آیات کہ جن میں چاند اور سورج کو وقت کا پیمانہ قرار دیا ہے ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ مقررہ وقت کے پیمانے ہیں لوگوں کے فائدے اور نفع کے لئے۔ (سورہ بقرہ)

(۲) وہی ذات جس نے آفتاب کو سراپا روشنی اور چاند کو نور بنا دیا اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو (سورہ یونس)

(۳) اور ہم نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کر دیں ہیں یہاں تک کہ وہ پلٹ کر پرانی کعبور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے نہ کہ آفتاب کیلئے (سورہ یسین)

ان آیات سے یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ چاند کی منزلیں مقرر ہونے کی وجہ سے سال اور برسوں کی گنتی اور عیاد کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے وجہ غالباً اس کی یہ ہے کہ سورج سے سال اور مہینوں اور ہفتوں کی گنتی نہایت دشوار ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

لتعلموا عدد السنين
والحساب . تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب
جان سکو۔

اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے منازل قمر کا اہجار کرتے ہوئے
نظام شمسی کو ترک کر دیا ہے

لان سیرہ اسرع و جبہ اس لئے کہ چاند کی رفتار تیز ہے
يعرف القضاء الشهور السنین والشمع اھتیر اور اس کے مہینوں اور برسوں کا
الاھلۃ الخ (تفسیر طنطاوی ص ۶۶) اختتام معلوم ہوتا ہے شریعت
نے چاند کا اعتبار کیا ہے۔

لہذا اگر چاند نہ ہوا ہوتا یا اس کی منازل مقرر نہ ہوتی ہوتیں تو مہینوں برسوں
کا حساب لگانا دشوار ہو جاتا اور لوگوں کو اپنے حسابات میں دشواریاں پیش آتیں
(جیسا کہ آئندہ مقرر میں اختلاف اقوام سے ظاہر ہوگا) (طنطاوی ص ۶۷)

وجہ اس کی یہ ہے کہ قمر کا ایک دورہ ۲۸ یوم میں پورا ہوتا ہے۔ یہی
اس کی اٹھائیس منزلیں ہیں پہلی منزل شطین ہے اور آخری منزل کا نام حوت
ہے یہ منزل بارہ برجوں میں مقسوم ہے اور ہر برج کی ۲ ۱/۲ منزل ہے اور چاند
تیس دن کا مہینہ ہونے کی صورت میں دو رات چھپا رہتا ہے اور ۲۹ دن کا مہینہ
ہونے کی صورت میں ایک رات چھپا رہتا ہے اسی کو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے الشہر ہنکذا الخ سے تعبیر کیا ہے کہ مہینہ ۲۹ یا ۳۰ دن
کا ہوتا ہے اسی اختلاف کی وجہ سے چار فصل ہوتی ہیں اور ہر فصل ۳ ماہ کی ہوتی
ہے اور ایک سال ۱۲ مہینہ کا ہوتا ہے اور ہر مہینہ ۳۰ یوم کا ہوتا ہے اسی کے
حساب سے ۳۰ یوم ۲۸ منزل اور ایک یا دو دن استتار قمر کے ہوتے ہیں
اسی کی طرف شارع علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے

ان نعم علیکم الللال الخ اگر چاند تم سے چھپ جائے تو ۳۰ دن
پورے کر لو۔

اور چونکہ استتار قمر کے دو دن بھی ہیں اور ایک دن بھی اس وجہ سے
یقینی طور سے نہیں کہا جاسکتا کہ کس مہینے میں کتنے دن دو یا ایک دن

چھپا رہے گا لہذا استنثارِ قمر کے بعد رویتِ ہلال جب ہوگی اسی دن سے قمر کی پہلی منزل کی ابتداء ہو جائے گی اس کے اثبات کے لئے شریعت نے جہاں اپنے اور معاملات کو طے کرنے کے لئے دو شاہدوں کا نصاب مقرر کیا ہے وہاں رویتِ ہلال کے لئے بھی یہی نصاب شہادت شرط قرار دیا ہے ہاں صرف رمضان المبارک کے لئے ایک ہی آدمی کی شہادت پر اکتفا کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ وہاں احتیاط کا تقاضا یہی ہے اس وجہ سے فرمایا ہے

صوموا للربیتہا ونظما وا چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور
لہا رویتہا چاند دیکھ کر افطار کرو۔

اور عدم رویت کی صورت میں نصاب شہادت کو قائم مقام رویت قرار دیا ہے اگر نصاب شہادت کا اعتبار نہ ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوسرے معاملات میں نصاب شہادت کو لازمی قرار دیا جائے کیونکہ جب رویتِ ہلال کا اثبات منجھین کی آراء اور صد گاہوں کے ماہرین کے حساب سے ہو سکتا ہے تو دوسرے معاملات بھی دیگر ذرائع سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس جگہ ایک لطیفہ جو "تعلیمو عدد السنین الیہا" میں موجود ہے اس کو بھی ظاہر کر دینا لطف سے خالی نہیں ہے معلوم ہونا چاہیے کہ لتعلموا مضارعا صیغہ ہے اوزلام نے اگر اس کے معنی مقرر کر دئے ہیں یعنی قمر کی منزلوں سے تم آئندہ برسوں کا حساب لگا سکو گے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ استنثارِ قمر کی یعنی مدت صرف ایک ہی دن یا صرف دو ہی دن قبل از ظہور معلوم ہو سکے اور یہ معلوم اسی وقت ہو گا جب قمر اپنی آخری منزل حوت سے سفر ختم کر کے پہلی منزل شریطن میں داخل ہو گا اور اس کا اثبات رویت اور رویت کا اثبات نصاب شہادت پر ہے۔ وہ نہ قبل از مرگ واولیٰ لازم آجائے گا۔ اور یہ عقلمندوں کے نزدیک مناسب نہیں ہے۔

اقوام عالم کی سرگروانی

میری مذکورہ گزارش سے، شریعت میں ہلال کا اعتبار اور اس کی اہمیت بخوبی واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اقوام عالم نے اپنے حسابات کے لئے جو دوسرا معیار مقرر کیا تھا اس کو بھی ظاہر کئے دیتا ہوں

(۱) کلدانی اور ابل فارس اپنا حساب اور سال کی ابتدا شروق شمس کے اعتبار سے دیکھتے تھے انہوں نے تمام ساعتوں کی تعداد ۳۶۵ رکھی تھی۔

(۲) یہودی غروب شمس سے اپنا حساب لگاتے تھے۔

(۳) اطلالی بھی یہودیوں کی طرح حساب لگاتے تھے۔

(۴) مصریوں کی بھی وہی رائے تھی جو فارسیوں کی تھی اس حساب سے ان کے نزدیک سال ۳۶۵ دن کا ہوتا تھا اور سال کے ۱۲ مہینہ اور ہر مہینہ ۳۰ دن کا اس طرح سے انکو $۳۰ \times ۱۲ = ۳۶۰$ دن لوند کے داخل کرنے پڑتے تھے لیکن ان پانچ دن کی ابتدا و شمول سورج کے شروق اور غروب اور ساعات کے ازویا پر موقوف تھا جو ظاہر ہے کہ کتنا دشوار مرحلہ ہے اس کے مقابلہ میں اسلام کا قاعدہ "الشہر ہکذا" کتنا سہل اور آسان ہے کہ ایک جاہل کو بھی اپنا حساب لگانے میں کسی معاونت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا مہینہ چاند کے ظہور سے دوسرے چاند کے ظہور تک ہو رہا ہے اور اسی کو شریعت پوشیدہ رہنے کی صورت میں دو گواہوں سے ثابت کر دیا ہے۔

(۵) چینی بھی اپنا حساب سورج سے لگاتے تھے۔

(۶) عرب اپنا حساب قمر سے لگاتے تھے اور انہوں نے چاند کی منزلوں سے حساب لگا کر ۳۰ دن کا مہینہ اور ۱۲ ہفتہ اور ۱۲ مہینہ کا سال

تسلیم کیا تھا اسی کا جواب قرآن نے یسئلونک عن الاہلۃ سے دیا ہے کہ یہ حساب کا ایک پیمانہ ہے تاکہ تمہیں برسوں کی گنتی لگانے میں سہولت ہو

موجودہ تحقیق کی ابتداء

آج کل کے سائنس دانوں اور ماہرین فلکیات کو اپنی تحقیقات پر بہت زیادہ اعتماد ہے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ آج جو چیزیں ہم معلوم کر رہے ہیں یا جو تحقیق ہم نے کی ہے اس کے ہم ہی موجدِ اعلیٰ ہیں اس وجہ سے اسلامی تعلیمات اور احکامات کو بھی ہماری تحقیق کے مطابق ہونا چاہئے کیونکہ آج کل کے تجربات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جن کا جھٹلانا محال ہے اس وجہ سے کیوں نہ اپنے تجربہ کے مطابق اسلامی اصولوں کو ڈھالیں حالانکہ اس سے زیادہ صریح البطلان کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آج کی تحقیق کا جن چیزوں پر مدار ہے اس کی ابتداء بہت پہلے ہو چکی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو موجودہ نظریات اور اصولوں کی ابتداء بہت پہلے وجود میں آچکی تھی۔ ماہرین علم دین ان کو جانتے تھے لیکن اس کے باوجود کئی انہوں نے اسلامی اصولوں میں ترمیم و تیسخ کا ارادہ تک نہیں کیا۔ چہ جائیکہ ان کو بدلتا

موجودہ علم فلکیات کا سب سے پہلا موجد حسین نے بروج شمس و قمر اور حرکات فلک و سیارگان کو معلوم کیا اور شمس و قمر کی منازل تقسیم کیں وہ ہے اراتوستارنس۔ یہ آدمی قیروان میں ۲۷۶ سال قبل مسیح پیدا ہوا تھا چنانچہ ۲۳۴ سال قبل مسیح یہ شخص اسکندریہ آیا اور ۱۹۳ سال قبل مسیح اس کا انتقال ہوا اس نے اسکندریہ کو نظام فلکی کے متعلق ایک کتاب بھی تصنیف کی اسی نے سب سے پہلے تحقیق کیا کہ انقلابِ صغریٰ کے وقت سورج کی شعاعیں عکس ہوئی ہیں۔ اس کی تحقیق کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ یہ ایک مرتبہ اسکندریہ

سے دریائے نیل کے کنارے اسوان کی طرف سفر کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جس قدر جنوب کو جاتا ہے شمال میں طلوع ہونے والے ستارے تدریجاً گم ہوتے جاتے ہیں تو اس نے طے کیا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ زمین گول ہو۔ اسی عقیدہ کی بنا پر اس نے ثابت کیا کہ انقلاب عیسیٰ کے وقت سورج کی شعاعیں اسکندریہ پر عمودی حالت میں پڑتی ہیں اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ زمین ساکت اور اجرام سماوی متحرک ہیں۔

اس محقق سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ نیشا غورث نے جو کرونیا کی ایک درگاہ میں علم نبییت کا مدرس تھا دریافت کیا تھا کہ زمین حرکت کرتی اور تمام اجرام سماوی ساکت ہیں یہ محقق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ۵۰ سال قبل پیدا ہوا لیکن اس کی تحقیق کو ارا تو ستانس نے غلط ثابت کیا۔ بہر حال کہاں تک ان ماہرین فلکیات کے نظریات کو بیان کیا جائے یہ سب چیزیں ظہور اسلام کے وقت سامنے آچکی تھیں اور عرب ان سے واقف تھے۔ ان سب دشواریوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نظام قمری کو اپنا یا تھا جس کی طرف قرآن اور احادیث نبوی نے اشارہ کیا ہے اور انسانی سہولتوں کے پیش نظر اسی حساب کو آسان قرار دیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ کی طرف کس صفائی سے ارشاد

فرماتے ہیں:-

انا امة امیة لانکب و ہم غیر پڑھی لکھی جماعت ہیں

لانکب الشہر فکذا و نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب

فکذا او فکذا لگاتے ہیں ہینا تنے دن کا

ہوتا ہے یعنی ۲۹ دن کا یا ۳۰ دن کا

اس حدیث آیت لعلوا الخ نیز دیگر احادیث کی بنا پر حضور کے

ارشاد الدین میں کئی اچھی وضاحت ہوتی ہے۔

رویت کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک رویت بالعين اور دوسرے
 رویت بالقلب۔ لیکن یہ کس طرح معلوم ہو کہ کس جگہ رویت بالقلب مراد
 ہے اور کس جگہ رویت بالعين مراد ہے۔ سوال لغت نے اس کا فیصلہ کیا
 ہے کہ جس جگہ معاملہ غیر محسوس چیز سے ہوگا وہاں رویت بالقلب مراد ہوگی
 یہ نہیں کہ دونوں معنی بیک وقت مراد لئے جائیں مثلاً وَائْتِ النَّبَلَاکَ
 (میں نے بادشاہ کو دیکھا) میں آنکھ سے دیکھنا مراد ہے یہ مطلب نہیں ہوگا
 کہ میں نے بادشاہ کو قلب سے دیکھا کیونکہ بادشاہ از قبیل محسوسات ہے
 اسی طرح سے اگر کوئی کہے وَائْتِ الْجَنَّةَ (میں نے جنت کو دیکھا) تو یہاں
 رویت سے مراد رویت بالقلب ہوگی کیونکہ جنت غیر محسوسات میں سے ہے
 لہذا یہی معاملہ ہلال کے بارے میں ہے کہ وَائْتِ الْهَلَالَکَ سے مراد آنکھ کا
 دیکھنا یا جائے گا نہ کہ قلب اور عقل کا کیونکہ ہلال از قبیل محسوسات ہے اگر رویت
 میں یہ فرق نہ کیا جائے تو اسلام کے بڑے بڑے اہم مسائل کا نظام درہم برہم ہو
 جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا اور نہ کسی اہل لغت کا قول کسی لغت میں میری نظر سے
 گذرا ہے کہ اس نے محسوس چیز کے لئے بھی رویت بالقلب مراد ہو۔ حکومت پاکستان
 کا رویت ہلال کے معاملہ میں المنجد کے حوالہ سے رویت بالقلب مراد لینا نا بھی
 کی دلیل ہے کہ مستدل اتنے بڑے مسئلہ میں استدلال کر رہا ہے لیکن اس
 فرق کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں اور یہ ایک بڑی سبٹ دھرمی ہے۔
 حکومت نے ثبوت ہلال کے سلسلہ میں اپنے اعلان میں علامہ شوکانی کے
 قول سے بھی استدلال کیا ہے کہ امام اور حاکم اگر ابتدائے ماہ رمضان کے
 سلسلہ میں چاند ہو جانے کا فیصلہ دیدے تو جو لوگ اس کے حدود اقتدار میں ہیں

ان پر روزہ رکھنا واجب ہے اگرچہ ان سب کا افق ایک نہ ہو الخ۔ (مدینہ ۲۸ اپریل ۱۹۶۸ء)
 یہ استدلال بھی ظاہر البطلان ہے (۱۱) ابتدائے رمضان سے مراد قبل
 رویت ہے یا بعد رویت؟ قبل رویت تو ہو نہیں سکتا کیونکہ جب ہلال دو دن یا
 ایک دن اپنی آخری منزل میں مستتر ہے تو علامہ شوکانی کے پاس اس وقت کوٹنا
 آگہ تھا جس سے انہوں نے پتہ چلا لیا اور اگر پتہ چلا یا تو علامہ شوکانی جیسے کٹر
 ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے ابو داؤد کی مذکورہ حدیث کے قول میں کیوں اپنے
 قول کے خلاف کہہ رہے ہیں

ولایتقت ماقال ابن عبد البر۔ ابن عبد البر نے جو فرمایا ہے وہ قابل
 التفات نہیں۔ علامہ ابن رشد نے ہدایۃ المجتہد میں اس قول کے خلاف اجماع
 نقل کیا ہے۔

(۲) اس وجہ سے بھی یہ قول قابل استدلال نہیں ہے۔ جب یہ بات ظاہر
 ہے کہ اختلاف افق کی وجہ سے اختلاف رویت ہوتا ہے (جس کو آجکل کے
 ماہرین بھی تسلیم کرتے ہیں) اسی کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابن کریم
 اور معاویہ کی لک شام والی رویت کا اعتبار نہیں کیا تھا اور یہ معاملہ صحابہ رض کے
 ایک بڑے مجمع کے سامنے پیش آیا تھا صحیح بات وہی ہے جو جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر
 انکار کرو اگر کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے خواہ سبب استتار تم ہو اب دو پہلو تو
 کو قائم مقام رویت کے قرار دیا جائے گا۔

گھڑی گھنٹہ سے استدلال

حکومت نے گھڑی گھنٹہ وغیرہ سے استدلال کیا ہے کہ جب کہ نماز کے لئے
 ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو کیوں نہ ماہرین فلکیات کے اقوال کو اور حساب کو رویت
 کے سلسلہ میں معتبر مانا جائے۔ یہ قیاس بھی غلط ہے کیونکہ بحث رویت کے قبل رویت

ماننے میں ہے نہ کہ بعد از وقت مثلاً اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت کی نماز جب سائرن بجے یا گھڑی اتنا وقت بتلائے تو ادا کر لی جائے شرعاً قابل قبول نہ ہوگا کیونکہ اگر متعینہ تاریخ کو نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا تو لاکھ گھڑیاں بچیں سب مروود ہونگی گھڑیوں کو ہم اس وجہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ وقت نماز شروع ہونے پر گھسٹریاں اس کے مطابق اور حساب اس کے موافق ہو جاتا ہے اسی طرح ماہرن فلک کا قیاس ثبوت رویت ہونے کے بعد مزید تقویت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کو فقہا خبر مستفیض کے ذیل میں شمار کر سکتے ہیں۔ کیونکہ خبر مستفیض نام اس خبر کا ہے کہ مختلف ذرائع سے ناقابل تردید طور پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ آج چاند ہو گیا ہے۔ یہ خبر بعد از وقوع ہوتی ہے نہ کہ قبل از وقوع قبل از وقوع کا نام پیشین گوئی ہے اور پیشین گوئی کو اسلام تسلیم نہیں کرتا، سو ماہرن فلک قبل از وقت چاند ہونے کی پیشین گوئی کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو چاند ہوگا جو شرعاً اور عقلاً معتبر نہیں ہے۔

رویت ہلال اور جہتیں

مخدوم و مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تازہ مدینہ میں رویت ہلال پر مضمون... شوق اور غور سے پڑھا جزاک اللہ
بیشتر حصہ سے اتفاق ہے دو ایک پہلو پر کچھ کہنا بھی ہے۔ مضمون کا جو خلاصہ آپ
نے خاتمہ پر دفعہ وارد کیا ہے اس کے متعلق عرض ہے کہ دفعہ ۱، دفعہ ۳، دفعہ ۵
دفعہ ۶ بالکل صحیح و معقول ہے۔ البتہ دفعہ ۲ پر یہ جرح ہوتی ہے کہ جس نظامِ اوقیت
کو آپ سب حضرات نے تہمت تسلیم کر لیا ہے اور اسی کے مطابق ہر مسجد میں نماز
انظارِ سحر وغیرہ کا نقشہ ٹنکا رہتا ہے اسی کا ایک جزو مطلع ہلال ہے اس ایک
جزو کو ماننے میں کیا مانا ہو سکتا ہے۔ موسیات کی سائنس ابھی خام و نامکمل ہے
لیکن طلوع و غروب، کسوف و خسوف، وغیرہ اوقات شمس و قمر بالکل بہ قاعدہ
ریاضی مرتب ہوئے ہیں پچاسوں برسوں کی پیش بینی منٹ سکند تک کر دی
جاتی ہے۔ دفعہ ۲ رویت کے لئے لازمی نہیں کہ ہر حال میں بصری ہی ہو جو علم
یقینی طور پر حاصل ہو رویت کے حکم میں داخل ہے قرآن مجید میں "ارایت
الم تر" وغیرہ بیسیوں معنیوں کا اطلاق غیر بصری موقعوں پر ہوتا ہے۔ والسلام

دعا گو عبدالماجد دریا بادی

۱۵ مارچ ۱۹۶۶ء

میں حضرت مولانا ربیعہ رحمہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی
جسکو سابقہ مضمون میں صاف ہو جانا چاہیے تھا اس وقت میں خود ان چیزوں کو صاف
کرنا چاہتا تھا مگر سہواً قلب بند نہ ہو سکیں جنکو اب پیش کرتا ہوں۔

گھڑی گھنٹوں سے استدلال

اسلامی عبادات (روزہ نماز وغیرہ) کیلئے وقت میاں ریاضت کی حیثیت رکھتا ہے جب وقت کا وجود مکلف کے اعتبار سے ہو جائیگا تب ہی وہ اس عبادت کا مخاطب ہوگا جہاں تک نفس وقت کا تعلق ہے وہ معدوم نہیں ہے بلکہ موجود ہے مثلاً مغرب کا وقت، غروب آفتاب پر شروع ہوتا ہے سورج کی رفتار کے اعتبار سے مغرب کا وقت دنیا کے کسی نہ کسی حصہ میں ضرور موجود ہوتا ہے مثلاً امریکہ میں جس وقت مغرب کے وقت کا تحقق اور وجود ہے اس وقت ہندوستان میں نہیں۔ ہندوستان کا مسلمان اسی وقت مغرب کی نماز کا مخاطب ہوگا جب اس کے اعتبار سے مغرب کا وقت ہو جائے گا

علم ریاضی نے طلوع و غروب اور سحر وغیرہ کے اوقات کی اطلاع اپنے نقشوں کے ذریعہ جو دی ہے اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ رعایتی الفاظ میں خبر کے درجہ میں ہے مثلاً ریاضی وال نے فہرست دی کہ فلاں فلاں تاریخ کو اس وقت طلوع اور اس وقت غروب ہوگا اگرچہ احتمال جہت مخالف کا بھی ہے کیونکہ خبر کے اندر صدق و کذب دونوں احتمال موجود ہیں اس کو خبر صادق اس وقت کہا جائے گا جب تاریخ مقررہ پر خارج میں جو وقت موجود ہے اس سے مطابقت ہو جائے لیکن اگر مطابقت نہ ہو تو محض اس خبر پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے بتلائے ہوئے وقت پر نماز ادا کرنا صحیح نہ ہوگا جب کہ وقت اس کے خلاف ہو اور بیظاہر ہے کہ دیانات و عبادات میں محض خبر واحد پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کا مخبر بھی مجہول یا غلط ہو۔ اس کے باوجود مسجد میں ٹنگے ہوئے نقشوں کا استعمال کرنا ان کو تسلیم کرنا نہیں ہے اس لئے کہ استعمال اور چیز ہے اور تسلیم کرنا اور چیز ہے۔ ان کا استعمال صحیح، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ نقشے وقت بتلانے پر اعانت لرتے ہیں نہ یہ؛

وقت بتلاتے ہیں علاوہ ازیں اگر یہ نقشے اور گھڑی گھنٹے اپنی کس خامی اور کمزوری یا غلطی کی بنا پر وقت غلط بتلاتے ہیں تو آنکھیں وقت کو دیکھ کر فوراً تردید کر دیتی ہیں اور پھر عمل اس پر کیا جاتا ہے جو شاہدہ ہوتا ہے علاوہ ازیں گھڑی گھنٹوں اور نقشوں کا استعمال سہولت کی وجہ سے ہے پھر غلطی کی صورت میں جلد ہی اس کی تردید ہو جاتی ہے یہ بات رویت ہلال کے متعلق نہیں ہے اس لئے کہ علم ریاضی نے جس تاریخ پر رویت کی خبر دی ہے اگر اسی کو تسلیم کرتے ہوئے اعلان رویت کر دیا جائے تو خارج میں اس کی تردید کے لئے کچھ موجود نہیں ہے اگر ہے تو معیار رویت ہوگی نہ کہ تقویم۔ تقویم زیادہ سے زیادہ خبر کی حیثیت رکھ سکتی ہے لہذا اس جگہ بھی تقویم کے استعمال سے اعانت حاصل کی جاسکتی ہے جو دوسرے قرائن اور اخبار کے ساتھ رویت کے لئے خبر مستفیض کے لئے مفید ہو سکتی ہے الحاصل انسان اپنے انکار کی تخلیقات کو استعمال کر سکتا ہے معیار نہیں بنا سکتا معیار وہی ہے جس کو خدا اور اس کے رسول نے معیار مقرر کر دیا ہے اور وہ ہے خارج میں وقت کا وجود یہ غلط ہے کہ ریاضی کی ان ایجابات کو تسلیم کر لیا ہے۔ تسلیم نہیں کیا بلکہ ایک سہولت کے لئے ان ایجابات کو استعمال کرتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطابقت للواقعہ نہ ہونے کی صورت میں اس کی تردید بھی کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف پر عمل کرتے ہیں۔

رویت کے معنی | انسان کے پانچ حواس ظاہرہ ہیں اور پانچ حواس باطنہ ہیں۔ حواس خمسہ ظاہرہ کا نام اور کام جدا جدا ہے مثلاً ہاتھوں سے چھونا، زبان سے چکھنا، کان سے سنا، ناک سے سونگھنا آنکھ سے دیکھنا۔ حواس ظاہرہ کے ذریعہ سے انسانی دماغ میں اس کی صورت مرتسم ہو جاتی ہے پھر دماغ کے بھی مختلف حصے ہیں جن کے کام بھی مختلف ہیں۔ عربی ادب میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے تشبیہ

واستعارہ بھی استعمال کرتا ہے اسی قبیل سے مجاز مرسل بھی ہے جس کے تقریباً ۱۶ طریقے ہیں اور بعض نے ۲۲ طریقے گنوائے ہیں جن کی بنا پر کبھی سبب بولتے ہیں لیکن سبب مراد ہوتا ہے ایسے ہی لازم بولتے ہیں لیکن ملزوم مراد ہوتا ہے یا اس ہمہ یہ بات ضرور ہے کہ فریقین میں ادنیٰ ملاہست ضرور ہوتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ادنیٰ درجہ کی بھی ملاہست نہ ہو اور مراد کچھ اور لے لیا جائے اس کے بعد اب ہم قرآن پاک سے اس لفظ کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں۔

رویت کے معنی ادراک مرئی کے ہیں اور نفس کے مختلف قوی کے اعتبار سے اس کی مختلف قسمیں ہیں اول یہ ہے کہ آنکھ یا جو آنکھ کے قائم مقام ہو دیکھنا۔ مثلاً۔

لترون الحییم شتمہ تم دیکھو گے دوزخ کو پھر دیکھو گے

لترونہا عین الیقین یقین کی آنکھ سے۔

یعنی چشم سر دیکھو گے۔ اس جگہ عین الیقین سے دیکھنا سے مراد غالباً وہ کیفیت ہے جو دیکھنے کے بعد یقین و اذعان کی حاصل ہوتی ہے اس کیفیت کے حصول کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ شے مرئی سامنے موجود ہو بلکہ یہ کیفیت حاصل ہونے کے بعد قلب کو مشاہد کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور مشاہدہ بھی ایک کیفیت قلبی کا نام ہے۔

فسری اللہ عملکم اب اللہ تمہارے عمل دیکھے گا۔

اللہ تعالیٰ اعضاء سے منزہ و پاک ہے لیکن چونکہ اعمال کے دیکھنے کا تعلق آنکھ سے ہے اسی مناسبت سے یہاں بھی لفظ رویت کا اطلاق ہو رہا ہے۔

ولو ترونی اذیتونی اور اگر آپ دیکھیں جب مرتے

الذین کفروا میں کافر

یہاں دیکھنے سے مراد خیال کرنا ہے لیکن آدمی کو دم نکلنے دیکھنا یہ بھی
 شے مرئی ہے اگرچہ اس وقت موجود نہیں ہے اس کی صورت خیالیہ تو جوڑ
 ہے اور اس کا تعلق رویت بالبصر سے ہے، غرض کہ الحدیث 'انہایت'
 ما کذب الفواد وہ، ادای، قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے
 ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ معنی مراد کا اپنے اصل سے کچھ جوڑ نہیں بلکہ بلا
 استثنا سب کا تعلق مرئیات سے ہے اگرچہ معنی خیال کرنا، سوچنا فکر کرنا وغیرہ
 میں اور اس کے لئے قرائن و اسباب ہیں۔ ایسا ناممکن ہے کہ معنی موضوعات
 سے ہٹ کر بلا وجہ مناسبت یا قرائن غیر موضوعات لہ مراد ہوئے ہیں یہی حال روزت
 ہلال کا ہے ہلال از قبیل مرئیات ہے جس کا تعلق رویت بالبصر سے ہے روزت
 قبلی یا ذہنی سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر معنی ثانی مراد لئے جائیں تو اس کے
 لئے کوئی ترمیم و جب ضرور بیان کرنا ہوگی۔ حدیث شریف میں موجود ہے

صوموا لہما ویتہا و   چاند دیکھ کر روزہ دکھو اور چاند
 افطروا لہما ویتہا   دیکھ کر افطار کرو۔

اور یہ چیز نہایت واضح ہے کہ غیر ماوضع لہ اسی وقت مراد ہوتے ہیں
 جہاں معنی حقیقی مراد لینا متعذر و دشوار ہوں لیکن جہاں معنی ماوضع لہ مراد لینے
 میں کوئی تعذر یا دشواری نہیں وہاں مجاز مرسل کے طریقوں کو جاری کرنا ناممکن
 اور غلط و درغلط ہے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ یا حکم عبارتہ انص سے ثابت
 ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اقتضای انص سے اس کو ثابت کیا جائے اقتضای انص
 تو بوقت تضاد مرجوح قرار دیدی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ
 بھی سوچنے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صفائی سے ارشاد
 فرمایا ہے:-

"ہم غیر پڑھی لکھی جماعت ہیں نہ حساب بانیں اور نہ کھانا۔ مہینہ
 اتنے اتنے دنوں کا ہوتا ہے جب چاند بادل کی وجہ سے نظر نہ

آئے تو تیس دن پورے کر لیا کرو۔“

یہ حدیث صحیح ہے جس میں آپ نے امت کو حساب اور فکر کی رحمت سے بالکل نکال دیا ایسی صورت میں رویت کے دواذکار معنی مراد اپنا نصوص شرعیہ کے قطعاً خلاف ہے۔

میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جن ذرائع سے یقین نہیں بلکہ غلبہ ظن حاصل ہو جائے حکم دینا جائے گا اور غلبہ ظن شریعت کے اصول کے مطابق دو طرح سے ہو جاتا ہے شہادت یا شہادت کے قائم مقام خبر مستفیض۔ اگر رویت نہ ہو تو پھر یہی دو طریقے ہیں ان دو ذرائع کے علاوہ کوئی بھی تیسری صورت غیر معتبر ہے اس لئے کہ شریعت نے اس کے لئے کوئی نشان دہی نہیں کی ہے اور تقویات یا ریاضی کی پیش بینیاں نہ شہادت ہیں اور نہ خبر مستفیض اس سے اسے غلبہ ظن حاصل نہیں ہو سکتا۔

اس جگہ یہ بھی عرض کر دوں ابھی ۵ سال کے عرصہ میں ماہرین موسمیات اور ریاضی دانوں نے اس قدر غلط خبریں دی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پایہ اعتبار سے ساقط ہیں اخبارات کے وہ تراشے اور بیانات میرے پاس موجود ہیں جن سے ان کی تردید پوری ہے بخوف طوالت ان سے گریز کرتا ہوں الحاصل :-

(۱) حکم شرعی یقین یا غلبہ ظن پر دیا جاتا ہے اور اس کے لئے خدا اور اس کے رسول نے جس چیز کو معیار مقرر کر دیا ہے وہی معیار ہے انسانی افکار معیار نہیں بن سکتے۔

(۲) یقین رویت سے حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر حکم شرعی دیا جاتا ہے
(۳) رویت نہ ہونے کی صورت میں غلبہ ظن شہادت اور خبر مستفیض سے حاصل ہوتا ہے اور اس پر بھی حکم دیا جاتا ہے۔

(۴) تقویات اور ریاضی کے نقشوں کا استعمال سہولت کے لئے ہے

جو رعایتی الفاظ میں خبر مستفیض کے دو سکر طریقوں کے ساتھ مل کر خبر مستفیض کے لئے مفید ہو سکتے ہیں۔

(۵) تقویات اور نقوشوں کے استعمال کو تسلیم کرنا نہیں کہتے کیونکہ یہ تسلیم کرنے اور استعمال میں فرق ہے۔

(۶) قرآن پاک میں لفظ "رہیت" کا استعمال مختلف معنی میں مجاز مرسل کے طور پر ضرور ہے لیکن ملاہبت اور مناسبت ضرور ہے ایسا نہیں ہے کہ بلا مناسبت اس کا استعمال ہے۔

(۷) مسئلہ زیر نظر میں احادیث میں اس لفظ کے معنی بیان کرنے میں مجاز مرسل نہیں ہے بلکہ معنی موضح لہ مراہ میں اور معنی غیر موضح لہ (فکر وغیرہ) مراد لینے کے لئے ادنی درجہ کا قرینہ بھی موجود نہیں ہے اور نہ کوئی تعدد ہے۔

(۸) شارع علیہ السلام کے منشا کے خلاف دوسری چیزوں کو معیار نہیں بنایا جاسکتا اور شارع علیہ السلام کے ارشاد میں کوئی رمز کنایہ موجود نہیں ہے جس سے تقویات کو معیار بنانے میں مدد ملے۔

رویت ہلال اور ریڈیو

رویت ہلال کا معاملہ مثل دوسرے معاملات کے نہیں ہے کہ جن میں اولاً دعویٰ اور پھر ثبوت دعویٰ کے لئے نصاب شہادت شرط ہے ان معاملات میں شہادت کا درجہ شہادت ملزمہ کا درجہ ہے جس کے بعد حاکم فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے بخلاف رویت ہلال کے کہ اس میں دعویٰ شرط نہیں ہے اس لئے اس کی شہادت میں فرق ہے نہ کیونکہ یہاں علم قطعی مدار نہیں ہے بلکہ غلبہ ظن مدار ہے

قال العلامة عینی تحت قول صاحب الہدایۃ یقع العلم بالو
واد بالعلم الشرعی وهو غلبۃ الظن الا العلم القطعی
وايضاً قال واد بالعلم ظمانیۃ القلب اذ حقیقۃ العلم
لا تتصور فیما اہ البنایۃ ص ۱۳۱ مطبوعہ نیشنل پبلشرز

چنانچہ وہ معاملات جن میں دعویٰ شرط نہیں ہے جیسے عتق الامتہ "طلاق حرہ" شہادۃ قابلہ وغیرہ ان میں شہادتوں سے غلبہ ظن یا ظمانینت قلب حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی حال شہادت رویت ہلال کا ہے پس اصل بنیاد ثبوت رویت کے لئے حصول غلبہ ظن یا ظمانینت قلب ہے اسکی بنیاد پر تمام مسائل و جزئیات متفرع ہوتے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۹ رمضان المبارک پائے جن میں سے دو رمضان المبارک ۳۰ کے ہوئے اور ۷ رمضان المبارک ۲۹ کے ہوئے ایک رمضان المبارک ایسا ہوا جس میں شہادتیں دوپہر کو

ہیسا ہوئیں اور اگلے دن عید کی نماز ادا کی گئی۔ (مرقاۃ المفاتیح باب بعیدہ الہلال)
 رویت ہلال کے ثبوت کے لئے آیت مبارکہ فمن شهد منکم الشهر
 فلیصمہم الآية کے تحت رویت عامہ ہو یا ضہود شہر کے لئے شہادت ہو تمام
 احادیث سے ہی تفسیر متحقق ہوتی ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ فقہاء
 کرام نے خبر مستفیض کی بھی ایک استثنائی صورت نکالی ہے اور عالم اسلام
 کا اس پر تعارف بھی ہے گو متعدد معاملات میں خبر مستفیض کا اعتبار کرتے
 ہوئے حکم جاری کرنے کی نظیریں کتب فقہ میں موجود ہیں

رویت ہلال کے بارے میں الاثر نے تحریر فرمایا ہے :-

الصحیح من مذهب اصحابنا ان الخبر اذا استفاض
 وتحقق فیما بین اهل البلدة الاخری یلزم مہم حکم
 ہذا البلدة الخ (ردالمحتار ص ۱۲۱)

علامہ ابن عابدین نے شمس الاثر کی تائید میں فرمایا ہے :-

قلت ووجه الاستدراك ان هذه الاستفاضة ليس
 فيها شهادة على قضاء قاضي ولا على شهادة ولكن لما
 كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها ان اهل
 تلك البلدة صاموا يوم كذا - لزوم العمل بها لان
 البلدة لا تغلوا عن حاكم شرعي فلا بد من ان
 يكون صومهم مبينا على حكم شرعي فكانت
 تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور وهي
 اقوى من الشهادة - بان اهل تلك البلدة علموا
 الهلال وصاموا لانها لا تفيد اليقين الى قوله بخلاف
 الاستفاضة فانها تفيد اليقين لادينا في ما قبله . هذا
 ما ظهري . ا . ردالمحتار ص ۱۲۱

علامہ شامی نے مذکورہ عبارت میں استفاضہ کی تعریف نہیں کی ہے جو باعث خلجان ہو جیسا کہ فاضل مستفتی کو علامہ رحمۃ کی عبارت کی وجہ سے ایک تضاد نظر آ رہا ہے حالانکہ نظر فقہیہ میں بات بہت واضح اور صاف ہے لہذا

ا۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک خبر مستفیضہ اعتبار ہے

ب۔ خبر مستفیضہ اگرچہ شہادت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن مابدین نے فرمایا ہے۔۔ خانقاہ تفسیر الیقین الخ

ج۔ یقین سے مراد غلبہ ظن یا طمانینت قلب ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔

د۔ علامہ موصوف نے استفاضہ کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کے معبر ہونے کے دلائل اور وجوہ بیان کئے ہیں۔ جیسا کہ ان کے الفاظ قلت وجوہ الاستدلال سے ظاہر ہے

س۔ علامہ رحمۃ نے استفاضہ کی تعریف نہیں کی یہ تفسیر فقہاء کی ان تصریحات سے ماخوذ ہے جو انہوں نے جہم عظیم کے تحت تحریر فرمائی ہیں اگر اس جگہ البنا یہ ص ۱۲۱۳ مطبوعہ نول کشور، فتح القدر ص ۳۸۵ مطبوعہ نول کشور، مراقی الفلاح معہ حاشیہ طحطاوی ص ۳۹۶، مجمع الانھر ص ۲۳۶، سمدۃ الرعا یہ ص ۲۰۹ کو ملاحظہ فرمایا جائے تو انشاء اللہ اشکال رفع ہو جائیگا۔ شمس الائمہ کی عبارت ان الخبر اذا استفاض وتحقق الخ اتنی واضح ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ترتیب عبارت سے واضح ہے کہ جب خبر مستفیضہ ہو جائے گی وہ تحقق کا درجہ اختیار کر لے گی۔ اگر عبارت کو یوں کر دیا جائے اذا تحقق واستفاض الخبر تو یہ غیر فقہانہ بات ہوگی اچھا صل شمس الائمہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بہت جامع ہے اور علامہ شامی نے اس کے حق میں دلائل دئے ہیں علامہ رحمۃ نے اس کی ایک صورت ذکر کر دی ہے جس کی تردید نہیں کی بلکہ تحسین

کی ہے جن سے علامہ شامی کے دلائل اور وجوہ پر اثر نہیں پڑتا اور علامہ رحمہ کی تفسیر اور تعبیر پر اکتفا کرنے سے مسئلہ کی اصل بنیاد و حصول غلبۃ الظن یا طمانینت قلب صرف اسی طریقہ میں مفید ہو جائے گی حالانکہ فقہاء نے بیان کیا ہے ذلک یختلف باختلاف الاوقات والاماکن وبتفاوت الناس صدقا۔ (مراقی ص ۳۶۶)

لہذا خبر مستفیض کے قبول کرنے کا معاملہ بساک امام اعظمؒ کے مطابق رائے امام پر موقوف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مندرجہ بالا حوالہ جات۔

آلات جدیدہ ریڈیو وغیرہ | غرب کی آبادی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور

استفاضہ خبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اسلام جب گنجان آبادیوں (عجم میں آیا اور ذرائع آمدورفت کی سہولتوں کے ساتھ خبریں منتقل ہوئیں تو استفاضہ خبر کو استحساناً جائز قرار دیا گیا ہے اور جیسا کہ مراقی الفلاح کی عبارت سے ظاہر ہے کہ زمان، مکان، اور انسانوں کی تبدیلی سے خبر مستفیض کی حدود بھی مختلف ہو جائیں گی موجودہ رسل و رسائل کے زمانہ میں ذرائع جس حد پر بھی پہنچ کر حصول غلبۃ ظن یا طمانینت قلب کا فائدہ دینگے خبر مستفیض کہلائیں گے لیکن اصل بنیاد خبر مستفیض کی رویت عامہ یا شہادت یا حکم حاکم ہی رہے گا۔ مثلاً کسی جگہ کی رویت کے بارے میں ٹیلیفون بھی آگیا، تار سے بھی معلوم ہوگا، خطوط بھی موصول ہو گئے ریڈیو نے بھی پکار دیا، تو ان چیزوں سے خبر مستفیض بن جائے گی ملاحظہ فرمائیے علامہ شامی کی عبارت اور علامہ رحمہ کی یہی کہہ رہے ہیں لیکن تنہا ایک ہی چیز پر خبر واحد رہے گی خبر مستفیض نہیں ہوگی۔

ریڈیو کا معاملہ ذرا کچھ مختلف ہے (اس جگہ مستفتی مدظلہ کو ۸ ستمبر ۱۹۶۶ء جمعہ ایڈیشن میں اپنا مضمون اور ۲۹ ستمبر ۱۹۶۶ء جمعہ ایڈیشن میں راقم الحروف کا مضمون ملاحظہ کرنا چاہئے۔ مختصر عرض ہے۔

۱۔ ریڈیو کی خبر، اگر خبر محض ہے تو وہ ایسی ہے جس کو تعامل کی قوت حاصل

ہے کہ سیاسی پروپیگنڈہ کو چھوڑ کر عام طور پر ریڈیو کے ضابطہ کو دیکھتے ہوئے خبر غلط نشر نہیں ہوتی۔ اس خبر کی دو حیثیت ہیں۔ ۱۔ خبروں کے عام پبلسٹیٹی کی طرح یہ بھی نشر ہو کہ فلاں جگہ چاند ہو گیا اور اس خبر کا اتنا سا کسی طرف نہ ہو۔ ۲۔ رویت فلاں کی یہ خبر کسی کی طرف منسوب ہو (کا سیاسی) اس خبر کو خبر نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ خبر اعلان ہوگی۔

ب۔ خبر ۱ کے لئے مسلم کی قید ضروری ہے اس لئے کہ دین کے معاملہ میں کافر کی خبر معتبر نہیں البتہ معتد کی قید بلا ضرورت ہے جیسا کہ جمعیتہ علماء ہند کے فیصلہ میں ہے کیونکہ ریڈیو کے ضابطہ کے تحت اعتماد موجود ہے۔

ج۔ خبر ۱ اگر متعدد جگہ کے ریڈیو اسٹیشن نشر کریں۔ یا ایک جگہ کارڈیو اسٹیشن متعدد جگہ کی خبر اسی نوعیت کی نشر کرے یا متعدد ذرائع حصول خبر سے۔ ایک جگہ کی رویت یا فیصلہ فلاں کمیٹی کی تصدیق ہو جائے تو یہ خبر استفاضہ کی صورت اختیار کرے گی بشرطیکہ نشر کرنے والا مسلمان ہو۔

د۔ خبر ۲ اگر ثقہ اور معتبر عالم کی طرف منسوب ہو کہ فلاں جگہ فلاں صاحب نے یا فلاں جگہ کی رویت فلاں کمیٹی نے رویت عامہ ہونے کی وجہ سے یا شہادت لے کر چاند کا فیصلہ کر دیا ہے۔

۱، ب، ج، علامہ ابن عابدین کی عبارت فکانت تلك الاستفاضة بمنزلة نقل المحكمات من خبر استفاضة اور ۲ دونوں کی تائید ہو رہی ہے اگر ۱ پر کوئی نقص وارد ہو سکتا ہے تو اس کا دفعیہ علامہ ابن عابدین کی عبارت لان البلدة لا تغلوا انہ میں موجود ہے امید کرتا ہوں کہ اس جگہ مستفتی صاحب فقہی نص کا جو مطالبہ کیا ہے وہ پورا ہو گیا ہوگا۔

مستفتی صاحب نے جو یہ تحریر فرمایا ہے اگر متحقق قرار نہیں دے سکتے تو اس یقین کو کیسے ختم کریں الا، مناسب نہیں اس وجہ سے کہ یقین کا پورا ہونا خود متحقق ہونے پر موقوف ہے۔ متحقق کے بعد ہی غلبہ ظن یا طمانینت قلب یا مستفتی کے الفاظ میں

یقین پیدا ہوتا ہے علاوہ ازیں لفظ قدرتی طور پر خود یقین کے حکم ہونے پر دلیل ہے کہ یہ بہکائے سکھائے کا یقین نہیں ہے بلکہ یہ قدرتی طور پر یقین پیدا ہوا ہے یہ بات تو غلبہِ ظن سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔

الحاصل

اگر خبر ریڈیو سے نشر ہونے والی قبیل ۱ سے ہے تو نافذ العمل ہونے میں قضا اور فیصلہ کی محتاج ہوگی۔ اس لئے فیصلہ سے قبل روزہ توڑنا جائز نہیں ہوگا فیصلہ خلاف ہونے کی صورت میں صرف قضا لازم آئے گی کفارہ نہیں۔ اگر یہ قبیل ۲ سے اعلان ہے لیکن یہ اعلان یا تو کسی لقمہ عالم کی طرف سے ہو یا ثقہ ہلال کیٹی کی طرف سے ہو اس اعلان کا دائرہ عمل زمین کا اس قدر رقبہ ہے گا جس میں اختلاف مطاع ہو سکتا ہے (کما سیاق) یہ اعلان ہونے پر اس رقبہ کے مرکزی شہروں کی ہلال کیٹیاں اس اعلان کا اجراء کریں یہ برہنہ ہے احتیاط اور اعظام ہے کیونکہ عوام اعلان اور خبر میں تمیز نہیں کر سکتے۔ میں عرض کرتا ہوں قبیل ۱ کیا ڈانس پر لاؤڈ اسپیکر سے ہونیوالے اعلان، شہر میں بھنگی کی منادی، گولیاں اور توپ کے داغنے سے کم ہے؟ ہاں اعظما یہ بہتر ہے کہ ہر جگہ کے ثقہ علماء یا ہلال کیٹیاں اجراء کریں۔ اعلان درست ہونے کی صورت میں قضا اور کفارہ کا سوال ہی نہیں۔

۱۰۔ ہندوستان میں حاکم شرعی نہ ہونے کی وجہ سے ہر شہر کے ثقہ اور اہل فقہ علماء اپنے اپنے علاقہ میں حاکم شرعی اور قاضی کے قائم مقام ہیں

العالم الثقفہ فی بلدہ لاحاکم فیہا قائم مقامہ (عمدۃ الرعاۃ ص ۲۱)

اس لئے ایسے علماء کا ان تمام معاملات میں فیصلہ نافذ العمل ہے جن میں قضا اور قاضی شرط ہے۔ اور اگر تراویحی المسلمین بھی حاصل ہو جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے ورنہ ہندوستان میں ثقہ قسم کے عالم و فقیہ قاضی شرعی کے قائم مقام ہیں

ہندوستان میں شرعی پنچایت، یا فسخ نکاح کمیٹیاں، یا رویت ہلال
کمیٹیوں کا وجود، ہندوستان کے علماء کے موجودہ طرز حکمرانی سے متاثر ہونے
کی ایک شکل ہے جس کی شرعیت میں نظیر نہیں ہے اگر یہ کمیٹیاں مذکورہ اوصاف
سے متصف عالم سے خالی ہوں یا کم از کم ایسے علماء کے مشورہ سے خالی ہوں
وہ پگڑ قضا کے قائم مقام نہیں ہو سکتیں۔ ہاں اگر ثقہ علماء اپنی مجلس شورے
منتخب کر لیں تاکہ ابہام اور سوہنی سے محفوظ رہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے
کیونکہ شرعیت اسلامیہ میں تین شکلیں ہیں

(۱) یا تو سب مل کر امیر یا قاضی منتخب کریں

(۲) یا حاکم اعلیٰ منتخب کرے

(۳) یا امام اول کے انتقال کے بعد اپنی اہلیت کی بنا پر وہ قائم مقام ہو
جائے اور پھر شرف قبول حاصل ہو جائے (ملاحظہ فرمائیے احکام السلطانیہ
معین الحکام، ازالۃ الخفار اور کتاب السنہ وغیرہ)

۴۔ جمعیت علماء ہند نے ۱۹۵۲ء میں جو قرارداد پاس کی ہے وہ ان قیود
کے ساتھ میرے نزدیک اعلان ہے البتہ اس اعلان کے لئے مسلم غیر ضروری
ہے جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے اور مسلم کی قید کے بارے میں فاضل مستفتی
۸ ستمبر ۱۹۶۶ء کے مضمون میں مجھ سے متفق ہیں۔ بیشک اعلان کرانے والے
علماء یا جماعت معتد ہوں۔

اگر جمعیت علماء ہند کی اس قرارداد کو خبر کہا جائے تو دیگر شہروں کے
علماء کے لئے یہ خبر مستفیض کے درجہ میں اس وقت آئے گی جب اسی قسم کی
خبروں کا تعدد ہوگا یا اسی خبر کی تائید دوسرے قرائن سے بھی ہوگی۔

۱۔ بیشک یہی بات ہے تفصیل اوپر آچکی ہے۔

ب۔ " " " " " " " " " " " " " " " " " "

ج۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں اس وجہ سے کہ میرے نزدیک یہ اعلان ہے خبر نہیں ہے۔

بیشک اگر ریڈیو پاکستان وہاں کے علماء کے فیصلہ کو نشر کرے تو مطلع متحر ہونے کی صورت میں (ملاحظہ فرمائیے علامہ ابن عابدین کی مذکورہ بالا عبارت) — یہ شہادت یا خبر نہیں ہے اعلان ہے جسکو علامہ ابن عابدین نے نقل حکم حاکم شرعی قرار دیا ہے علامہ شمس الاثمہ کا فرمانا درست ہے لیکن اخطائاً اس اعلان کے نفاذ کے لئے ہر جگہ مقامی ذمہ دار اعلان کریں۔ میں ان الفاظ سے شمس الاثمہ کی تائید کر رہا ہوں جو یلزم مہم الخ کی غلطی تفسیر ہے اور فقہ میں اس کے بہت نظائر ہیں۔

۲۔ بیشک میں اس سے متفق ہوں

۳۔ استفاضہ اور اعلان میں فرق کیجئے خبر مستفیض میں فیصلہ سے قبل افطار جائز نہیں ہے البتہ اعلان میں اگر افطار کر لیا اور اعلان بھی ٹھیک ہوا تھا تو افطار کرنے والا آثم نہیں۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں اخطائاً افطار میں توقف کرنا چاہیے۔

۱، ۲، ۳، ۴، ٹیلیفون کی خبر مستفیض نہیں ہے بلکہ خبر محض ہے ہاں اگر ٹیلیفون پر متعدد حضرات خبر دیں یا متعدد حضرات سے بذریعہ فون تصدیق ہو جائے تو علماء کو طہانینت قلب حاصل ہونے کی صورت میں فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ تعداد ان کی رائے پر موقوف ہے تعداد کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بہت واضح ہے اور وہی مفتی بہ ہے۔

(۵) دیہات کو اپنے ذہنی معاملات میں شہر سے ربط قائم رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ خبر اور اعلان میں فرق نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کی گنجان آبادی میں دیہاتوں کا شہر سے ربط دشوار نہیں ہے۔ دیہات کے لئے تو

شہر کے گولے اور قوب بہت کافی ہیں۔ انکوان اعلانات کا اخطار کرنا چاہیے
۶۔ محض ٹیلیفون کی خبر پر جبکہ کوئی فیصلہ بھی نہ ہوا ہو، روزہ توڑنے
سے قضا لازم آئے گی اور اس خبر کی تصدیق نہ ہونے کی صورت میں غالباً
کفارہ بھی۔

۷۔ تارہرگز قابل اعتبار نہیں ہے اس میں دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہے

اختلاف مطامع کے سلسلہ میں علامہ زلیحی اور دیگر علمائے احناف کا فیصلہ درست
ہے جیسا کہ عرف الشذی میں مذکور ہے۔ فتح الملہم اور دیگر کتب میں بھی مذکور ہے
یاد رہے ابھی گذشتہ دنوں میں ریڈیو کی خبر (مذکورہ بالا تصریحات کے بعد) کے
متعلق راقم الحروف نے لندن کے استفتار کے جواب میں مراکش کے ریڈیو
کی خبر کو لندن کے لئے قابل اعتماد قرار دیا ہے کیونکہ ان کا طول البلد متحد ہے
علامہ یوسف بنوری نے اس کی تائید کی ہے۔ اور دو تین مہینہ پیشتر حضرت مولانا
قاضی سجاد صاحب کے استفتار کے جواب میں بھی تحریر کر چکا ہوں یہاں بھی جملاً
ذکر کرتا ہوں۔ فقہ کی متعدد کتابوں میں اختلاف مطامع کی حدسیرۃ شہر مذکور ہے
فرماتے ہیں: - وحدۃ علی ما فی الجواہر مسیرۃ شہر فصاعدا بقصۃ
سلیمان علیہ السلام فانہ ینتقل کل غد وورواح من اقلیم الی
اقلیم وبعین کل منہما مسیرۃ شہر الخ (مجمع الانہر ص ۲۲۹ ج ۱)

اس طرح اختلاف مطامع کے لئے $۱۶ \times ۳۰ = ۴۸۰$ میل ہوتے ہیں اور اہل خزانہ
اور موسمیات کے نزدیک ایک طول البلد میں ۷۰ میل کا فاصلہ ہوتا ہے اور ۴
منٹ کا فرق اس حساب سے ۷۰ میل سے زائد ہونا چاہیے کیونکہ ۲۹ ویں کچاند
افتح پرف ۴۵ منٹ رہتا ہے گویا ہمارے اعتبار سے ۵۰۰ میل پر مطلع بدل جائیگا
اور ان کے اعتبار سے ۷۰ میل پر جہاں تک وحدت عید کا تصور ہے وہ غیر اسلامی تصور ہے
اور ظاہر کے بھی خلاف ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے فتح الملہم ج ۲۔

- ۱۔ اولاً تمام عالم میں ایک ہی وقت میں وحدت یوم (یعنی وحدت تقریباً اسلامی) ممکن نہیں ہے کیونکہ اوقات میں اتحاد ممکن نہیں ہے۔
- ۲۔ وحدت یوم۔ یہ غیر مسلموں اور دہریوں کا نقطہ نظر ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں فلاں دن منانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہمارے یہاں تو ہر چیز میں عبادت کا تصور غالب ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
 کتبہ عزیز الرحمن غفرلہ
 مدنی دارالافتار
 مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم۔ بجنور

اختلافی اصول

استحسان اور مہمانہ دعوتیں
پہلی سرزمین

استحسان

- تعریف** | استحسان مستحسن جانا۔ اچھا جانا کو کہتے ہیں۔ فقہاء میں اس کی تعریف میں بہت اختلاف ہے
- ۱۔ عوام اور خواہش کی سہولت اور راحت کی وجہ سے قیاس جلی کو ترک کر دیا اور مستحسن کو اختیار کرنا ہے
  - ۲۔ کتبہ۔ اصول میں قیاس خفی کو استحسان کہتے ہیں۔ یعنی قیاس جلی کے مقابلہ میں جس کی غلط اور وجہ بہت خفی ہو گئے
  - ۳۔ ابوالحسن کرخی فرماتے ہیں کسی ضرورت شدیدہ کی بنا پر مغنی یا مجتہد اس کے مثل زنا اثر پر حکم بیان کرنے سے باز رہے گئے یعنی قیاس چاہتا ہے کہ اس مسئلہ میں یہ حکم ہونا چاہیے لیکن کسی اثر (آیت، حدیث، قول صحابی، اجماع) کے معارض ہونے کی وجہ سے حکم نہ دیا جائے گئے
  - ۴۔ ابن رشد کہتے ہیں وہ دلیل جس کا استعمال بکثرت ہو۔
  - ۵۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ استثناء یا رخصت کے طور پر دلیل کو ترک کر دینے کا نام استحسان ہے
  - ۶۔ شمس الامم کہتے ہیں کہ قوی الاثر کو قیاس اور ضعیف الاثر کو استحسان کہتے ہیں۔

۱۔ ابوہریرہؓ ۲۵۱ ۳۔ قرآن ۴۔ ابوہریرہؓ ۵۔ ایضاً

۵۔ ایضاً

مثالیں | استحسان کی بہت مثالیں ہیں۔
۱۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سونے کے
ظروف کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

ہی لھم فی الدنیا ولکمہ   یہ کافروں کے لئے دنیا میں ہیں
فی الآخرة لہ   اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں
نہی عن الاکل والشرب   آپ نے چاندی سونے کے برتنوں
فی انیۃ الذهب والفضۃ   میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے

ان آثار اور احادیث سے ثابت ہے کہ چاندی، سونے کے برتنوں میں
کھانا پینا حرام ہے لیکن فقہاء حنفیہ نے اس کی استثنائی صورت یہ بیان فرمائی
ہے کہ چاندی والے برتن میں پانی پینا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ پینے والے
کا منہ چاندی پر نہ لگے اور ہاتھ سے بھی وہ جگہ نہ پکڑی جائے۔ امام ابو یوسفؒ
نے اسکو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امام صاحب نے
فرمایا ہے کہ اس طرح حقیقتاً چاندی کا استعمال نہیں ہے بلکہ اس وقت تو
چاندی والا حصہ تابع ہے اور استعمال والا حصہ اس وقت اصل ہے اور اصل
کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ تابع کا۔

۲۔ یہ کہ بائع اور مشتری میں مقدار قیمت میں اختلاف ہے لیکن بیعنے
والے نے قیمت پر اور خریدار نے سامان پر قبضہ نہیں کیا اور فروخت کرنے
والا زیادہ قیمت کا مطالبہ کر رہا ہے لہذا بموجب حدیث شریف۔

البیتۃ للمدعی والیمین مدعی پر گواہ اور منکر پر

لمن انکر قسم ہے۔

چنانچہ مشتری سے قسم لی جائیگی کیونکہ وہی زیادتی کا انکار کر رہا ہے
لیکن دلیل استحسان کی رو سے یہاں دونوں سے قسم لی جائے گی کیونکہ ہر
یک ان میں سے مدعی اور مدعی علیہ ہے اس لئے قیاس علی کو دلیل استحسان

بوجہ حدیث شریف ترک کر دیا جائے گا۔

اذا اختلف المتباہغان   جب خریدار اور بیچنے والے میں اختلاف ہو
والسلعة قائمة تحالفا   اور سامان موجود ہو تو دونوں سے قسم لینی
کیونکہ اس صورت میں نقصان کسی کا نہیں ہے۔

۳۔ روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھاپی یا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قیاس
اس سے روزہ ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر حدیث شریف میں موجود ہے
من نسی و هو صائم فاکل   جس نے بھول کر روزہ میں کچھ
وشرب فلیتم صومه فانما   کھاپی یا وہ روزہ پورا کرے اس
الھمہ اللہ وسقاة   کو اللہ ہی نے کھلایا پلایا ہے

اس جگہ قیاس حدیث کے معارض ہے اس لئے روزہ کے نہ ٹوٹنے کا

حکم دیا ہے۔
۴۔ یہ کہ کوئی چیز کاربگیروں سے ہوائی اور قیمت پیشگی طے کر لی جیسا کہ
آجکل بکثرت ہوتا ہے لیکن استحساناً اجماع کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا ہے
حالانکہ قیاس چاہتا ہے کہ ناجائز ہو۔

۵۔ یہ کہ ناپاک کنواں یا حوض کی دیواریں، ڈول، رسی سینچنے والوں
کے ہاتھ کنویں سے آخری ڈول نکالنے کے بعد از خود استحساناً پاک رہینگے
کیونکہ ناپاک قرار دینے میں حرج شدید ہے۔

یہ مثالیں اور وجوہات ہیں کہ حجتی وجہ سے استحسان کو دلیل کے طور پر
سلیم کر لیا گیا ہے۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ قیاسات کے بارے میں امام صاحب
اور آپنے شاگردوں میں مسلسل کسی کئی دن بحث جاری رہتی تھی لیکن جب امام
صاحب فرماتے "استحسن" تو سب خاموش ہو جاتے۔ اسی وجہ سے فقہاء
کرام نے فرمایا:-

الاستحسان ان تسعة اعشار العلم   استحسان علم کا ۹ حصہ ہے

یہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے ارشاد فرمایا ہے
 من استحسن فقد شمسو ۶ جس نے استحسان کو اختیار کیا اس نے شریعت کو اختیار کیا
 اس وجہ سے بعض معتز ضمین کا یہ اعتراض بیہودہ ہے
 دلائل شرع کتاب سنت، اجماع، قیاس میں یہ
 پانچویں محبت استحسان کہاں سے آگئی؟

ہمارے نزدیک معتز ضمین کا یہ خیال اس کے بجز کی نشان دہی کرتا ہے کیونکہ
 مذکورہ پانچ مثالوں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ استحسان کو اختیار کرنا ہر ایک کے
 بس کی بات نہیں ہے۔ ان مذکورہ دلائل کے مقابلہ میں قیاس جلی بہت آسان
 ہے اس لئے معتز ضمین نے عاجزا کر یہ بات کہدی اور نہ حقیقت یہ ہے۔ ذیل آجسائی
 میں نص شرعی پر ہی عمل ہوتا ہے اور قیاس جلی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے
 زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ضرورت اور حرج کی وجہ سے استحسان کو اختیار کرنا مناسب
 نہیں ہے لیکن قواعد کلیہ میں یہ بات صاف ہوگئی ہے کہ ضرورت اور حرج حدود
 نص سے ثابت ہیں اس لئے امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کا ارشاد
 بالکل بجا اور درست ہے

استحسان دلیل شرعی ہے | گذشتہ سطور میں استحسان کا دلیل شرعی ہونا

اگرچہ ثابت ہو چکا ہے، مگر یہاں ایک مثال
 کے ذریعہ سے اور ثابت کیا جاتا ہے مثلاً کسی آدمی نے نماز میں آیت سجدہ تلاوت
 کی تو اس کے لئے جائز ہے کہ رکوع میں سجدہ کی نیت کر لے تو اس رکوع سے سجدہ
 با تلاوت بھی ادا ہو جائیگا قیاس یہی کہتا ہے اور نص سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

خزراکتا و اناب۔ الآیۃ۔ گرگیا رکوع میں متوجہ ہونے کے لئے۔

وجہ قیاس یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ دونوں آپس میں مشابہت رکھتے ہیں
 کیونکہ سجدہ سے مقصود خضوع اور اظہار عبدیت اور تسلیم عظمت خداوندی ہے اور مقصد
 تلاوت سے بھی حاصل ہے اور یہی مذکورہ آیت سے بھی ثابت ہے کیونکہ خزرد زمین پر

گر پڑنے کو کہتے ہیں۔ اس لئے یہاں رکوع بمعنی سجدہ ہے۔ کیونکہ اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس سے ضرور کے معنی متحقق نہیں ہوتے ہیں کیونکہ مقصدیت میں دونوں برابر ہیں اسلئے رکوع اور سجدہ دونوں برابر ہیں لہذا رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت درست ہے اور اس سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائیگا۔ دلیل استحسان کی رو سے رکوع میں سجدہ تلاوت ادا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ سجدہ کا امر صراحتہ ہے احتمال غیر کو نہیں چاہتا

واس رکعوا و اسجدوا   رکوع کردار سجدہ کرد۔

اس آیت سے رکوع اور سجدہ دونوں دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ مثال کی رو سے اگر سجدہ صلوٰۃ کی رکوع میں نیت کر لیں تو سہر گزارا نہ ہوگا لہذا سجدہ تلاوت بھی ادا نہ ہونا چاہئے کیونکہ یہی اثر ظاہر ہے اور نظر دقیق اسی کو پسند کرتی ہے اس لئے یہاں قیاس کو ترجیح حاصل ہوگی حاصل کلام یہ ہے کہ اثر باطن کی وجہ سے قیاس اولیٰ اور نظر دقیق کے اعتبار سے استحسان اولیٰ ہے لیکن اثر باطن، نظر دقیق کے مقابلہ میں قوی ہے اور یہ قاعدہ کلیہ کے تحت گزر چکا ہے کہ قوت دلیل کو فوقیت حاصل ہوتی ہے لیکن اگر قیاس میں اثر باطن نہ ہو بلکہ وہ قیاس جلی ہو یعنی بظاہر ثابت ہو تو یہ ظہور نظر دقیق کے مقابلہ میں کمزور ہے اسوجہ سے استحسان کو قیاس جلی پر فوقیت حاصل ہوگی اسی اعتبار سے علماء احناف نے استحسان کی تعریف میں فرمایا ہے "استحسان قیاس خفی کا نام ہے" اور اس مسئلہ میں نظیر دقیق یہ ہے:

سجدہ قربت مقصودہ ہے اس لئے وہ خارج صلوٰۃ محض رکوع کر ادا نہ ہوگا لیکن نماز میں رکوع قربت مقصودہ بن گیا ہے اسلئے رکوع میں سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا اور سجدہ کا قربت مقصودہ ہونا اس سے ثابت ہے کہ سجدہ کی نذر جائز ہے بخلاف رکوع کے

واللہ اعلم

اس بحث سے یہ ثابت ہو گیا کہ استحسان بھی قیاس کی ایک بہترین صورت ہے

جس کو مندرجہ بالا پانچ وجوہات کی قوت حاصل ہے۔ ان ہی وجوہات کے پیش نظر
استحسان کی تین قسمیں ہیں

- ۱۔ استحسان بالنص۔ جس کو نص کی تائید حاصل ہو
- ب۔ استحسان بالاجماع۔ جسکو اجماع کی تائید حاصل ہو۔
- ج۔ استحسان بالضرورة۔ جس کو ضرورت عامہ کی تائید حاصل ہو۔ والحمد للہ

گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت

اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لئے مختلف
زمان و مکان میں مختلف رسول بھیجے جس سے انسانیت پر دان چرطھی اور اس کو بھلائی
حاصل ہوئی وہ سب مقدس اور برگزیدہ اور منصوص ہیں ہمیں حکم ہے کہ ہم ان سب کا
اکرام اور احترام بجالائیں اور کسی کا انکار نہ کریں

لا نفوق بین احد من ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے

رسلاً الایۃ در میان تفریق نہ کریں گے

جس کا نام ہمیں بتلادیا گیا ہے ہم ان پر نام بنام ایمان لائے ہیں اور جن کا نام نہیں
بتلایا گیا اجمالاً ہم ان کا بھی اکرام کرتے ہیں

لکل قوم ہدایۃ الایۃ ہر قوم کے لئے ہدایت دینے والا آیا ہے۔

ان انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے

اولئک الذین ہدی یہی حضرات ہیں کہ جنکو اللہ تعالیٰ

اللہ فیہداهم اقتداہ نے ہدایت دی ہے آپ ان کی

ہدایت کی اقتدا کریں۔ (الآیتہ)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

لکل جعلنا منکم شیعۃ

ومنہا جنا

لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلی شریعتوں میں اس کے ماننے
والوں نے اسی زمانہ میں بہت کچھ تحریف و تبدیلی کر ڈالی تھی۔ قرآن شریف نے
اس کی بھی ہمیں اطلاع دی ہے۔

محرورون اللکھ عن مواضعہ انہوں نے کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیا ہے
 لہذا آج جتنے آسمانی ادیان زمین پر ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں
 صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بعینہ اسی طرح محفوظ ہیں؟ اور کتنے ادیان
 اور شریعتیں ایسی ہیں جو مٹ چکی ہیں اور ہم ان کے نام تک سے واقف نہیں
 اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہود و نصاریٰ کی شریعتوں کے تحریف کی
 خبر دی ہے اسلئے یہ سئلہ پیدا ہوتا ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کو ہم تسلیم کرتے
 ہیں اور ان پر ایمان لائے ہیں ان کی شریعتوں کو قبول کریں یا نہ کریں؟ وہ
 ہمارے لئے قابل حجت ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں تفصیل ہے

(۱)۔ وہ احکام جو گذشتہ پیغمبروں کی کتابوں اور صحیفوں میں موجود ہیں
 اور قرآن و احادیث میں ان کا ذکر نہیں ہے وہ احکام نہ ہمارے لئے قابل حجت
 ہیں اور نہ قابل عمل کیونکہ گذشتہ شریعتوں میں بہت تحریف اور رد و بدل
 ہوا ہے اور وہ صحیح طور پر محفوظ بھی نہیں ہیں۔

(۲)۔ وہ احکامات جن کا ذکر قرآن و احادیث میں موجود ہے لیکن نقل
 واقعہ کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے یا تو صراحتاً ہمیں منع فرمایا ہے یا دلالتاً
 منع فرمایا ہے وہ بھی ہمارے لئے نہ قابل عمل ہیں اور نہ قابل حجت ہیں۔

(۳)۔ وہ احکام جو قرآن و احادیث میں نقل فرمائے ہیں اور ان کے بارے
 میں ہمیں منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لئے قابل عمل ہیں اور یہی امام ابوحنیفہؒ کا
 مسلک ہے امام شافعیؒ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تفصیل مثالوں سے اور
 بھی واضح ہو جائے گی

۱۔ وہ احکامات جو نقل واقعہ کے بعد ہمارے لئے ممنوع نہیں ہیں
 مثلاً۔

فبظلم من الذین ہادوا
 حرمانہم طیبات ما
 یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم
 نے ان پر ان پاکیزہ چیزوں کو حرام

احلت لحم
 کردیا جو ان کے لئے حلال تھیں
 اس کی تفصیل دوسری آیت میں اسطرح ہے :-

وعلى الذين هادوا حرمنا
 اور یہودیوں پر ہم نے ناخون ڈالے
 كل ذي ظفر ومن البقرا
 جانور حرام کردئے اور گائے بکری
 والغنم حرمنا عليهم
 میں سے ان کی چربی حرام کر دی مگر
 ثم حرمنا الا ما حملت
 وہ چربی جو ان کی مکر پر ہو یا آنتوں
 ظهروهما او الحوايا وما
 پر ہو یا بڈلیں پر لپٹی ہو اور یہ
 اختلط بعظير ذلك
 سزا ان کو ان کی بغاوت کی
 جزيتهم بغيرهم
 وجہ سے دی ہے

چنانچہ وہ جالور اور چربیاں ہمارے لئے حلال ہیں کیونکہ آیت مذکورہ
 میں دلالت موجود ہے کہ ان چیزوں کی حرمت یہودیوں کے لئے سزا کے
 طور پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے تھی۔

ب۔ وكتبنا عليهم فيها
 ہم نے یہودیوں پر قوریت میں
 ان النفس بالنفس الآية
 جان کا بدلہ جان فرض کر دیا الخ
 چنانچہ قصاص ہمارے لئے بھی فرض ہے بلکہ اس کو صراحتاً قرآن پاک
 میں ہم پر فرض قرار دیا ہے۔

۱۔ يا ايها الذين امنوا كتب
 ایمان والو! تم پر قصاص فرض
 عليكم القصاص
 کیا گیا ہے۔
 ۲۔ ولكم في القصاص حياة
 عقل والو! تمہارے لئے قصاص
 يا اولي الابواب
 میں زندگی ہے۔

۳۔ لو اظمت. حضرت لوط علیہم السلام کی شریعت میں بھی حرام تھی اور احادیث
 سے صراحتاً ثابت ہے کہ وہ ہمارے لئے بھی حرام ہے لہ
 اشکم لتا نون الرجال
 کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں

من دون النساء

کو استعمال کرتے ہو؟

عورتوں سے لواطت | یہی حکم عورتوں کے ساتھ لواطت کرنے کا ہے

عورتوں کے پچھلے حصہ میں وطی کرنا حرام ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ پچھلا حصہ محل نجاست اور غلاظت ہے اور اگلا حصہ تولد و ولد کا مقام ہے یعنی مقام حرث ہے تمام مفسرین نے یہی بیان کیا ہے اور اسی پر اجماع ہے۔

قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں "انی شتتم" سے مراد "کیف شتتم" ہے جس کے معنی ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ اور آیت مبارکہ میں انی شتتم کے ساتھ حوشکو کی قید ہے جس سے واضح ہے کہ غیر محل پیدائش و لد آنے کی اجازت نہیں ہے۔

فان كلمة انى مشتركة
 في معنى كيف واين ولا
 يتصور ههنا معنى اين
 فانه تدل على عموم المحل
 ومحل الحرث ليس الا
 واحدا فتعني معنى كيف
 (القول) وبما قلنا من حرمة
 اتيان النساء في ادبارهن
 قال ابو حنيفة واحمد و
 جمهور اهل السنة الخ
 اس لئے کہ کلمہ انى كيف اور
 اين دونوں کے معنی میں مشترک ہے
 اين کے معنی یہاں مراد نہیں ہو سکتے
 اس لئے کہ وہ محل کی عمومیت پر
 دلالت کرتا ہے اور محل حرث ایک
 ہی ہے اس لئے كيف ہی کے معنی
 مراد ہونگے۔ اور عورتوں کے دبر
 میں وطی کرنے کے بارے میں جو کچھ
 ہم نے کہا ہے وہی امام ابو حنیفہ
 اور امام احمد اور جمهور اہل علم نے
 فرمایا ہے۔

حدیث شریف میں موجود ہے:

ملعون من انى امرأة
 جو آدمی عورت کی دبر میں وطی کرے

فی دبرھا۔ رواہ احمد، وہ ملعون ہے۔

ابوداؤد۔

بہر حال گذشتہ شریعتیں مندرجہ بالا تفصیل اور قیودات کے ساتھ ہمارے لئے قابل عمل ہیں اگر غور کیا جائے تو ان قیودات کی وجہ سے ان کو پہلی شریعت نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ اب ہماری شریعت ہی کا ایک جز ہیں مثلاً قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھی اور اب ہماری شریعت میں بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے امر فرمایا ہے "یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔"

ہے۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالنَّحْرُ الْأَيْدِ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے "میرے لئے پوری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے جس کو جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کرے۔" اور میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اور یہ حکم گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے لئے نہ تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا اس کو غلام بنا لینا تھا لیکن ہماری شریعت میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے وہ سزا یعنی غلام بنانا مفسوخ کر دی گئی ہے اس لئے اس سے استدلال کرنا غلط ہے۔

ہمارے زمانے میں ایک جدید استدلال | ایک جدید استدلال

حضرت یوسف علیہ السلام کے سوہ

سنہ سے کیا ہے جس کی تفصیل سطور ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت مولانا محمد میاں صاحب سے کسی نے استفادہ کیا کہ:

غیر اسلامی حکومتوں کی تائید و حمایت اور ان کی عدالتوں میں متنازعہ مسائل کا حل تلاش کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟

اس سوال کے جواب میں حضرت مولانا مرحوم نے ۵ ستمبر ۱۹۶۳ء کے جمعیتہ میں ایک طویل مضمون لکھ کر شائع کر دیا جس کا خلاصہ اور قابل اعتراض اقتباس یہ ہے

”توریت موجود تھی اور اس کی یہ عظمت بھی نظر انداز نہیں تھی کہ من لہم یحکم بما انزل اللہ، فاؤنکھ ہم الکافرون۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بارے میں دین بلیک پر عمل کیا (سورہ یوسف) (الجمعیتہ ۵ ستمبر ۱۹۶۳ء)

اولاً تو اس میں یہی بات غلط ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں توریت موجود تھی۔ توریت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چار سو سال بعد کا زمانہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی غلط ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دین بلیک (فرعونی دستور) پر عمل کیا یا اس کے مطابق فیصلہ کیا۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ؛ یہ صراحتاً قرآنی آیت میں تحریف اور تبدیلی ہے اور ایک پیغمبر کے کردار کو غلط طور پر پیش کرنا ہے (العیاذ باللہ) اب قرآن پاک میں سورہ یوسف کی قرأت فرمائیے

قالوا فبما جزاء ان کنتم	بولے کیا جزا ہے اس کی اگر تم
کاذبین قالوا جزاء من	جھوٹے ہو۔ کہا انہوں نے (یوسف)
ووجد فی رحلہم فتو جزاء کا	کے بھائیوں نے) جزا اس کی وہی ہے جس
(سورہ یوسف)	کے سامان میں وہ چیز نکلی۔

اب غور فرمائیے! مولانا نے ایک نبی مرسل پر کتنا بڑا بہتان باندھ لیا ہے اور آیت قرآنیہ میں کتنا بڑا تصرف کیا ہے یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ ذہن و فکر پر مہر سے حضرت مجاہد ملت نے بھی یہی فرمایا تھا اور اس پر میں نے ان کو آگاہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس سے رجوع کیا یہ مراسلت مجاہد ملت نمبر میں شائع ہو چکی ہے ملاحظہ فرمائیے مجاہد ملت نمبر

مولانا نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کو ہم نے نص قرآنی کے خلاف قرار دیا ہے لیکن چونکہ مولانا نے ابتداء میں تحریر فرمایا ہے تفسیر بالرائے حرام ہے اور خود ہی مولانا نے اس کا ارتکاب کیا ہے اب مذکورہ آیت کے بارے میں تفسیر بھی ملاحظہ فرمائیے علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں وہی بیان کیا ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔

ای لم یکن له اخذہ فی یعنی قانون معر میں چور کا نوک

حکم ملک مصر، قالہ لیتا نہیں تھا اسی کو ضحاک نے

الفحاک لہ بیان کیا ہے

حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ بیان فرماتے ہیں۔

کان حکم الملک و دینہا حکم بادشاہ اور اس کا دین یہ تھا کہ

ان یضرب السارق او چور کو مارا جائے یا شے مسروقہ

یعزم ضعیفی قیمتہ المسروقہ کی دو چند قیمت وصول کی جائے

صاحب تفسیر مدارک نے اتنا اور بیان کیا ہے کہ چور کو کچڑا کر غلام بنا لیا دین ملک میں نہیں تھا اس کی تفسیر اکیل میں ہے کہ دین ملک میں دو گنا جرمانہ یا کوڑے مارنا چور کی سزا تھی اور شریعت یعقوبی میں یہ سزا تھی کہ ایک سال کے لئے غلام بنا لیا جائے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دین ملک (فرعونی دستور) پر عمل نہیں کیا بلکہ شریعت یعقوبی کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔

بہر حال مولانا مرحوم کا یہ استدلال گذشتہ انبیاء کی شریعت سے استدلال کا مسئلہ ہے جس کے شرائط اور قیودات پر ذکر ہو چکے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ حضرت مولانا سے غلطی ہوئی جس سے انہوں نے بھی اور حضرت مجاہد ملت نے بھی رجوع کر لیا تھا ملاحظہ ہو مجاہد ملت نمبر ۲۷۵ اور الجمعۃ ۲۱ دسمبر ۱۹۷۳ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دستور اسلامی کا

تقابلِ مطالعہ

امتیاز — اور — فروغ

ہدایات

زیر نظر باب میں دو قسم کے مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔
 ۱۔ یہ کہ ایک ہی جنس کے دو مختلف ابواب میں کس قدر فرق ہے؟ اور کیا امتیاز ہے؟ جیسا کہ پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ اس کو ہم نے تقابلی مطالعہ قرار دیا ہے۔ اس عنوان کا میدان بھی بہت وسیع ہے اگر تقابلی مطالعہ کو وسعت دی جائے اور پھر ماہر الامتیاز کی وجوہات بیان کی جائیں اور ان پر دلائل قائم کئے جائیں تو اس میں شک نہیں کہ یہ گفتگو بہت بصیرت افروز ہوگی لیکن پھر اس کے لئے ایک کتاب علیحدہ ترتیب دینی ہوگی۔

ب۔ دوسرے عنوان کے تحت وجہ فرق کو بیان کیا ہے اس طرح یہ عنوان حیرۃ الفقہ بن گیا ہے۔ اس موضوع پر فقہاء کرام کی تصنیفات موجود ہیں اور آسانی سے مل جاتی ہیں اسوجہ سے یہاں بھی اختصار سے کام لیا ہے

س۔ یہ پورا باب الاشباہ سے ماخوذ ہے اسوجہ سے حوالہ کو چھوڑ دیا گیا

ہے۔

عزیز الرحمن غفرلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَقَابِلِ ————— مَطَالَعَا

امتیازات

غسل

- ۱- اختلاف مجلس کے بعد تجدید غسل مسنون نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے
- ۲- خفین کا اتارنا ضروری ہے
- ۳- ترتیب مسنون نہیں ہے
- ۴- کلی اور ناک میں پانی دینا فرض ہے
- ۵- مسح راس فرض نہیں ہے

پیروں کا دھونا

- ۱- پیروں کا دھونا موقت نہیں ہے
- ۲- تین دفعہ پیروں کا دھونا مسنون ہے
- ۳- پورے سر کا دھونا واجب ہے

خفین کا مسح

- ۱- پورے خفین کا مسح مسنون نہیں ہے
- ۲- اگر تین دفعہ خفین پر مسح کیا مکروہ ہے

وضو

- ۱- اختلاف مجلس کے بعد تجدید وضو مسنون ہے
- ۲- وضو میں مسح خفین پر جائز ہے
- ۳- ترتیب مسنون ہے
- ۴- کلی اور ناک میں پانی دینا مسنون ہے
- ۵- مسح راس فرض ہے

مسح خفین

- ۱- مسح خف موقت ہے
- ۲- مسح تین مرتبہ کرنا مسنون نہیں ہے
- ۳- پورے خف پر مسح واجب نہیں ہے

سر کا مسح

- ۱- پورے سر کا مسح مسنون ہے
- ۲- اگر تین مرتبہ مسح کیا مکروہ نہیں ہے اگرچہ مندوب بھی نہیں

تمیم

- ۱۔ تمیم میں مسح دو اعضاء پر ہوتا ہے یعنی ہاتھوں اور منہ
- ۲۔ تمیم غز کی حالت میں جائز ہے
- ۳۔ نیت ضروری ہے
- ۴۔ تمیم کی تجدید اور تخلیث (۲ مرتبہ)
- ۵۔ مسح تمیم مسنون ہے
- ۶۔ تمیم حدیث اصغر و حدیث اکبر دونوں میں یکساں

مسح جبیرہ

- ۱۔ وضو کے جبیرہ پٹی (باندھنا شرط نہیں)
- ۲۔ غسل (دھونے) کے ساتھ مسح جبیرہ بھی جمع ہو سکتا ہے
- ۳۔ پوری پٹی یا اکثر پٹی پر مسح واجب ہے
- ۴۔ ایک بدلت میں ذکر بلا مسح جبیرہ کے بھی نماز جائز ہے
- ۵۔ کوئی مدت مقرر نہیں ہے
- ۶۔ بلا آرام ہوئے اگر پٹی گر جائے تو اماں مسح واجب نہیں
- ۷۔ جنابت کی وجہ سے پٹی نہیں کھولی جائے گی
- ۸۔ اگر کسی عضو پر دو جبیرہ (پٹیاں) پہلی

وضو

- ۱۔ وضو میں غسل چار اعضاء پر ہوتا ہے
- ۲۔ نیت ضروری نہیں صرف مسنون ہے
- ۳۔ تجدید اور تخلیث (۲ مرتبہ دھونا)
- ۴۔ مسنون ہے
- ۵۔ نقص وضو مسنون نہیں ہے

مسح خف

- ۱۔ طہارت کا طریقہ پیننا شرط ہے
- ۲۔ پیر کا دھونا اور مسح خف دونوں جمع نہیں ہو سکتے
- ۳۔ پیر کے مسح پر مسح واجب نہیں ہے
- ۴۔ بلا مسح کے نماز جائز نہیں
- ۵۔ مدت مقرر ہے
- ۶۔ اگر خفین سے کوئی اتر جائے تو غسل واجب ہے
- ۷۔ جنابت کی وجہ سے خفین نامہ جائز ہے
- ۸۔ اگر خفین میں سے کوئی اتر جائے

اور ایک گرجائے تو لا مسح کا اعادہ کئے
دوبارہ باندھ مسح کے اعادہ کی ضرورت نہیں

نفاَس

- ۱۔ اقل نفاَس کی کوئی حد نہیں ہے
- ۲۔ اکثر نفاَس چالیس دن
- ۳۔ نفاَس سے بلوغ اور استبراء ثابت نہیں ہوتا۔
- ۴۔ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔

- ۵۔ عدت نفاَس پوری نہیں ہوتی بلکہ بچہ پیدا ہوتے ہی پوری ہو جاتی ہے
- ۶۔ نفاَس کی وجہ سے یہ فرق نہیں ہوتا۔

اقامت

- ۱۔ اقامت کے بعد نماز میں تاخیر جائز نہیں ہے
- ۲۔ اقامت جلدی جلدی پڑھنا مسنون ہے
- ۳۔ بے وضو کی اقامت مکروہ ہے۔
- ۴۔ تکرار اقامت مکروہ ہے

سجدہ تلاوت

- ۱۔ یہ ایک سجدہ ہے۔

تو دونوں کو اتار کر پیر خود ہونا پڑیگا

حیض

- ۱۔ اقل (کم مدت) حیض محدود یعنی تین دن
- ۲۔ اکثر حیض دس دن
- ۳۔ حیض سے بلوغ اور استبراء ثابت ہوتا ہے
- ۴۔ حیض کی وجہ سے روزہ کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے میں متابعت (تسلسل) نہیں ٹوٹتا
- ۵۔ عدت حیض سے پوری ہوتی ہے
- ۶۔ حیض کی وجہ سے طلاق بدعت اور طلاق سنت میں فرق کیا جاتا ہے

اذان

- ۱۔ اذان کے بعد نماز میں تاخیر جائز ہے
- ۲۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مسنون ہے
- ۳۔ بے وضو کی اذان مکروہ نہیں ہے
- ۴۔ تکرار اذان مکروہ نہیں ہے

سجدہ سہو

- ۱۔ یہ دو سجدہ ہیں

- ۲۔ یہ آخر نماز میں بعد سلام ہوتا ہے
 ۳۔ اس میں تکرار نہیں ہے۔
 ۴۔ اس کے لئے قیام نہیں ہے
 ۵۔ اس کیلئے تشہد ہے اور سلام ہے
 ۶۔ اس میں ذکر (سبحان ربی الاعلیٰ) مشروع نہیں ہے یعنی اگر ذکر نہ کیا جائے تو سجدہ ہو جائے گا

سجدہ شکر

- ۱۔ سجدہ شکر نماز میں داخل نہیں ہوتا
 ۲۔ یہ واجب نہیں صرف جائز ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے۔

مقتدی

- ۱۔ مقتدی پر امام کی اقتدار کرنے کی نیت واجب ہے
 ۲۔ اگر امام کی نماز باطل ہو جائے تو مقتدی کی بھی باطل ہو جاتی ہے۔

عیدین

- ۱۔ عید واجب ہے
 ۲۔ عید کا وقت بعد طلوع شمس سے زوال شمس تک ہے۔

سجدہ تلاوت

- ۱۔ سجدہ تلاوت نماز میں داخل ہوتا ہے
 ۲۔ یہ سجدہ واجب ہے

امام

- ۱۔ امام کے لئے اپنی امامت کی نیت واجب نہیں ہے
 ۲۔ امام کی نماز باطل نہیں ہوتی اگر مقتدی کی نماز باطل ہو جائے

جمعہ

- ۱۔ جمعہ فرض ہے
 ۲۔ جمعہ کا وقت ظہر کا وقت ہے

۳۔ شرط نہیں ہے اور بعد میں ہوتا ہے

۴۔ عید الفطر میں عید گاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا
مستحب ہے بقرہ عید میں مستحب نہیں ہے

غسل زندہ

۱۔ زندوں کے غسل میں ہاتھوں سے
ابتداء مستحب ہے۔

۲۔ مضمضہ اور استنشاق مسنون اور فرض بھی ہے۔

۳۔ بیڑن کا دھونا مؤخر کیا جاتا ہے اگر جگہ نجس ہو

۴۔ زندوں کے غسل میں سر کا مسح ہے
(صرف ایک روایت میں)

صدقة الفطر

۱۔ نصاب فطر میں نمود شرط نہیں ہے

۲۔ صدقة الفطر ذمی کو دینا جائز ہے

۳۔ وقت معین ہے تاخیر سے گناہ ہوتا ہے

۴۔ جائز ہے اگرچہ نصاب کا مالک
نہ ہو۔

حج قرآن

۱۔ عمرہ سے حلال ہونا جائز نہیں ہے

۳۔ خطبہ جو کہنے کے شرط ہے اور پہلے
ہوتا ہے

۴۔ x

غسل میت

۱۔ میت کے غسل میں منہ سے ابتداء
مستحب ہے

۲۔ مضمضہ اور استنشاق نہیں ہے

۳۔ پیروں کا دھونا مؤخر نہیں کیا جاتا

۴۔ میت کے غسل میں سر کا مسح نہیں ہے

زکوٰۃ

۱۔ نصاب زکوٰۃ میں نمو (مال نامی ہونا) شرط ہے

۲۔ زکوٰۃ ذمی کو دینا جائز نہیں ہے

۳۔ زکوٰۃ کا کوئی وقت نہیں ہے

۴۔ مالک ہونے سے پہلے ہی ادا کر دینا

جائز نہیں ہے

حج تمتع

۱۔ اس میں عمرو سے حلال ہونا جائز ہے

(اگر سوق ہدی نہ ہو لہ)

۲- حج اور عمرہ دونوں کا احرام میقات ہی سے باندھا جاتا ہے

ابراہیم (مطالبہ سے بری کر دینا)

۱- قبول ابراہیم شرط نہیں ہے

۲- رجوع جائز نہیں ہے لہ

بیع

۱- بیع میں وقت مقرر کرنا جائز ہے

۲- بیع میں عقد بیع کے بعد عیوض (بدل)

کا مالک ہو جاتا ہے

۳- بیع فسخ نہیں ہوتی

۴- بیع عیب حادث کی وجہ سے فسخ

نہیں ہوتی۔

۵- بیع فسخ نہیں ہوتی

۶- قبضہ سے پہلے اگر شمن ہلاک ہو جائے

تو بیع باطل نہیں ہوتی

باندگی

۱- باندگی کے لئے باری مقرر نہیں ہے

۲- میقات سے تنہا عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے پھر حج کا احرام ہے

ہبہ

۱- قبول ہبہ شرط ہے

۲- رجوع ہو سکتا ہے

اجارہ

۱- اجارہ میں وقت مقرر کرنا جائز ہے

۲- اجارہ میں اجرت کا مالک اجارہ سے

نہیں ہوتا

۳- اجارہ فسخ ہو جاتا ہے

۴- اجارہ عیب حادث کی وجہ سے فسخ

ہو جاتا ہے

۵- اجیر یا مستاجر کسی ایک کے مرنے

سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے اگر کسی

ذاتی کام کے لئے کیا ہے

۶- اگر اجرت معینہ قبضہ سے پہلے ہلاک

ہو جائے تو اجارہ فسخ ہو جاتا ہے

زوجہ

۱- زوجہ کیلئے باری مقرر کرنا مستحب ہے

یعنی اگر کسی نے اپنا مطالبہ معاف کر دیا اور وہ پھر چاہے کہ مطالبہ بحال رکھے اور رجوع کر لے تو یہ جائز نہیں ہے

- ۲۔ تعداد باندی میں حصر نہیں ہے
 ۳۔ باندی کے نفقہ کے لئے یہ معیار نہیں ہے۔
 ۴۔ باندی کا نفقہ نافرمانی سے ساقط نہیں ہوتا۔
 ۵۔ باندی کا کوئی بہر نہیں ہے۔

نفقہ قریب (رشتہ دار)

- ۱۔ نفقہ بقا رکفایت اور کفالت ہے
 ۲۔ ساقط ہو جاتا ہے۔
 ۳۔ اقارب کے نفقہ کے لئے تنگی اور ایاج پن اور دینے والے کی مال داری شرط ہے۔

اصولی کافر

- ۱۔ کافر جزیرہ دیکر اپنے کفر پر باقی رہ سکتا ہے
 ۲۔ کافر سبالت کفر اپنے نکاح پر رہتا ہے
 ۳۔
 ۴۔ کفر میں پچ ماں باپ کے تابع ہوتا ہے

- ۲۔ تعداد زوجہ میں حصر ہے یعنی چار تک
 ۳۔ زوجہ کا نفقہ زوجین کے حال کے اعتبار سے ہے
 ۴۔ زوجہ کا نفقہ نافرمانی سے ساقط ہو جاتا ہے
 ۵۔ زوجہ کا بہر واجب ہے

نفقہ زوجہ

- ۱۔ زوجہ کا نفقہ باعتبار حالت زوجین کے ہے
 ۲۔ نفقہ قضا مقرر ہونیکے بعد وقت گزر جانے پر ساقط نہیں ہوتا
 ۳۔ زوجہ کے نفقہ کے لئے ایاج پن، غربت و تنگی شرط نہیں ہے ہر حال میں دینا ہوگا

مرتد

- ۱۔ مرتد کو جزیرہ لیکر بھی ارتداد پر باقی نہیں رہنے دیا جاسکتا۔
 ۲۔ مرتد کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے
 ۳۔ ذبیحہ حلال نہیں، قتل معاً، ملکیت اور تصرفات موقوف، زکوٰۃ وارث ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی وارث ہو سکتا ہے کسی ملک کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاسکتا۔
 ۴۔ ارتداد میں پچ ماں باپ کے تابع نہیں ہوتا

عشق

- ۱۔ الفاظِ طلاق سے عشق واقع نہیں ہوتا
- ۲۔ مباحات میں انبض نہیں ہے بلکہ انقبض ہے
- ۳۔ عشق کسی حال میں بدعت نہیں ہے

عشق

- ۱۔ تعلیق (معلق ہونا کسی شرط پر موقوف ہونا) کو قبول کرتا ہے
- ۲۔ عشق رد کرنے سے رد نہیں ہوتا۔

طلاق

- ۱۔ الفاظِ عشق سے طلاق پڑ جاتی ہے
- ۲۔ مباحات میں سب سے زیادہ انقبض (خواب) ہے
- ۳۔ لبض حالات میں طلاق بدعت ہے

وقف

- ۱۔ وقف تعلیق کو قبول نہیں کرتا
- ۲۔ اگر کسی خاص آدمی کو وقف کیا ہے تو رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے۔

بیع صحیح

- ۱۔ بیع صحیح میں ایسا نہیں کر سکتا
- ۲۔ اگر بیع صحیح میں مشتری سے کہد یا کہ اسکو آزاد کر دے تو غلام مشتری کی جانب سے آزاد ہوگا۔
- ۳۔ بیع صحیح میں ایسا نہیں ہے

بیع فاسد

- ۱۔ بیع فاسد میں بائع مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد بھی لفظ عشق بول کر غلام کو آزاد کر سکتا ہے
- ۲۔ اگر مشتری نے بیع فاسد میں بائع سے کہد یا کہ اسکو آزاد کر دے صریحاً جانب سے بائع کی جانب سے آزاد ہو جائیگا
- ۳۔ بیع فاسد میں مشتری نے غلام کو آٹا پیسنے کا حکم دیا تو یہ بائع کے لئے ہوگا نہ کہ مشتری کے لئے ایسے ہی غلام کا ہر عمل بائع کے لئے ہوگا۔

۴۔ بیع صحیح میں ایسا نہیں ہے

۵۔ بیع صحیح میں شفعہ ہے۔

قضا

- ۱۔ قاضی کیلئے قریشی ہونا لازم نہیں۔
- ۲۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی شہر میں تعدد قاضی جائز ہے
- ۳۔ قاضی فسق سے معزول کیا جاسکتا ہے (ایک قول میں)

روایت

- ۱۔ روایت میں عدد شرط نہیں ہے
- ۲۔ روایت میں مذکور ہونے کی شرط نہیں ہے
- ۳۔ روایت میں حریت کی شرط نہیں ہے
- ۴۔ اصل اور فرع کی روایت معتبر ہے
- ۵۔ روایت پر روایت معتبر ہے۔
- ۶۔ روایت قابل قبول ہے۔

۴۔ بیع فاسد میں اگر بائع نے بعد بیع

کے مشتری کو قیمت سے بری کر دیا پھر بیع ہلاک ہوگی تو مشتری پر قیمت لازم رہے گی

۵۔ بیع فاسد میں شفعہ نہیں

امامت عظمیٰ

- ۱۔ امام کے لئے قریشی ہونا لازم ہے
- ۲۔ ایک ہی وقت میں تعدد امام جائز نہیں
- ۳۔ امام فسق سے معزول نہیں کیا جاسکتا

شہادت

- ۱۔ شہادت میں عدد شرط ہے
- ۲۔ حدود اور قصاص میں مذکور ہونے کی شرط ہے
- ۳۔ شہادت میں حریت کی شرط ہے
- ۴۔ اصل اور فرع کے لئے شہادت معتبر نہیں
- ۵۔ شہادت پر شہادت مقبول نہیں مگر اصل کی معذوری کی صورت میں معتبر ہے
- ۶۔ محدود فی قذف کی شہادت توبہ کے بعد بھی مقبول نہیں۔

رہن

- ۱- رہن اگر غائب ہو جائے تو دین لینے سے پہلے مرتہن پر رہن کا حاصر کرنا ضروری نہیں
- ۲- مرتہن اگر راہن سے رہن کو عاریتہ لے تو روکنے سے اس کا حق باطل نہ ہوگا۔
- ۳- رہن میں اگر مرتہن دین کو کھوٹا پائے تو وہ اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے

وکیل بیع

- ۱- وکیل بیع ثمن سے بریت اختیار کر سکتا ہے اور ثمن کو کم کر سکتا ہے، ثمن بھی ہو سکتا ہے
- ۲- وکیل بیع حوالہ قبول کرنے کا مجاز ہے
- ۳- وکیل بیع رہن رکھ سکتا ہے
- ۴- قبضہ کے بعد اس وکیل سے ضمان نہیں لیا جاسکتا۔
- ۵- بیع پر قبضہ کرنے کے بعد قبضہ کیلئے اس وکیل کی شہادت درست نہیں

نکاح

- ۱- بلاگواہوں کے صحیح نہیں

بیع

- ۱- اگر بیع غائب ہو جائے تو مشتری پر ثمن سپرد کرنا لازم نہیں ہے۔
- ۲- بیع میں اگر بائع بیع کو عاریتہ لے اور پھر روک لے تو اس کا حق باطل ہو جائیگا
- ۳- بائع نے بیع پر قبضہ دینے کے بعد ثمن کو خراب پایا تو وہ ثمن واپس کر سکتا ہے بیع واپس نہیں لے سکتا

وکیل قبضہ دین

- ۱- یہ حقوق وکیل قبضہ دین کو حاصل نہیں ہیں۔
- ۲- وکیل قبضہ دین حوالہ قبول کرنے کا مجاز نہیں ہے
- ۳- رہن کا اختیار نہیں ہے۔
- ۴- قبضہ کے بعد اس وکیل سے ضمان لیا جاسکتا ہے۔
- ۵- دین پر قبضہ کرنے میں اس وکیل کی شہادت درست ہے۔

رجعت

- ۱- بلاگواہوں کے صحیح ہے

۲۔ عورت کی رضامندی ضروری نہیں

۳۔ مہر لازم نہیں ہوتا۔

۴۔ رجعت عدت میں ہوتی ہے۔

وصی

۱۔ وصی معزول نہیں کر سکتا۔

۲۔ وصی ہونے میں قبول شرط ہے

۳۔ وصی مقید نہیں ہے

۴۔ وصی اپنے عمل کی اجرت کا مستحق ہے

۵۔ وصایت درست ہے۔

۶۔ وصی کے لئے عقل بلوغ حریت اسلام

شرط ہے

۷۔ مقصد حاصل ہونے سے قبل اگر وصی مر گیا

تو قاضی دوسرا وصی مقرر کر سکتا ہے۔

۸۔ وصی میت کو قاضی خیانت کی وجہ سے

معزول کر سکتا ہے۔

وارث

۱۔ وارث میت کا خلیفہ ہوتا ہے مگر یہ ملکیت

میں وصی کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہوتا ہے

۲۔ نکاح میں عورت کی رضامندی

ضروری ہے

۳۔ مہر لازم ہوتا ہے

۴۔ نکاح عدت میں نہیں ہوتا ہے

وکیل

۱۔ وکیل اپنے کو معزول قرار دیکتا ہے

۲۔ وکالت میں قبولیت شرط نہیں

۳۔ موکل نے وکیل کو جس قدر مقید کیا ہے

اسی قدر اس کی وکالت ہے

۴۔ وکیل اپنے عمل کی اجرت کا مستحق نہیں

۵۔ بعد موت موکل کے وکالت درست نہیں

۶۔ وکیل کے لئے عقل کے علاوہ حریت

اسلام کی شرط نہیں

۷۔ مقصد حاصل ہونے سے قبل اگر وکیل مر گیا

تو قاضی دوسرا وکیل مقرر نہیں کر سکتا ہاں

مفقورہ کی جانب سے مقرر کر سکتا ہے

۸۔ خیانت یا تہمت کی وجہ سے قاضی وکیل

کو معزول نہیں کر سکتا۔

وصی

۱۔ وصی میت کا خلیفہ ہوتا ہے

فروق کلبیان

طہارت کے مسائل | (۱۱) اگر پوری مینگن کنویں میں گرجائے

تو پانی ناپاک نہ ہوگا اور اگر آدھی مینگن گرجائے تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہی حال دوروہ کے برتن کا ہے۔

وجہ فرق یہ ہے کہ مینگن پر چونکہ چکنی اور لیسیدار ایک رطوبت چڑھ کر خشک ہو جاتی ہے۔ گویا ایک قسم کا پالش ہوتا ہے جو مینگن کے ٹوٹ جانے پر ختم ہو جاتا ہے اور مینگن سے نجاست آسانی کے ساتھ سرایت کر جاتی ہے۔

۲۔ مرد پر واجب نہیں کہ وہ اپنی بیمار بیوی کو وضو کرائے البتہ

اگر غلام اور باندی بیمار ہو جائے تو ان کو وضو کرانا اس پر واجب ہے،

وجہ فرق یہ ہے کہ باندی اور غلام اس کی ملکیت میں جن کی اصلاح کرنا اسکی ذمہ ناری ہے عورت ملکیت نہیں ہے۔

۳۔ چوہا گرنے سے پورے کنویں کا پانی سینچنا نہیں پڑے گا

اگر چوہے کی دم کٹ کر گرجائے تو سب پانی نکالا جائے گا

وجہ فرق یہ ہے کہ دم کٹی ہوئی ہونے کی صورت میں بہنے والا خون پانی

میں سرایت کر جائے گا چوہے میں یہ احتمال موجود نہیں ہے لہ

۱۔ مصنف نے اس جگہ ایک کے اعتبار سے ایک تالیفی رخ دکھلایا ہے لیکن جہاں تک مسئلہ کا اخلاقی پہلو ہے اس کے بارے میں یہ عرض ہے: "خیر کو خیر کو لاہلہ" تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے لہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ چوہا زندہ یا بغیر پھولے پھسے نکل آئے۔

نماز کے مسائل

- ۱۔ اگر نمازی نے نماز پڑھنے کی حالت میں قرآن شریف دیکھ لیا اور پڑھ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر اپنی عورت کی فزح کی طسیر بنظر شہوت دیکھا تو نماز فاسد ہوگی۔
- وجہ فرق یہ ہے کہ دیکھ کر قرآن شریف پڑھنے میں ایک قسم کی تعلیم اور تسلیم ہے جو نماز میں جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت میں یہ بات نہیں ہے اگرچہ قبح ضرور ہے مگر فساد صلوٰۃ نہیں
- ۲۔ اگر امام نے ایک مہینہ کے بعد کہا کہ میں مجوسی تھا یا کافر تھا تو لوگوں پر نماز کا اعادہ واجب نہیں اور اگر امام نے کہا میں نے بلا وضو نماز پڑھائی تھی تو لوگوں پر نماز کا اعادہ ضروری ہے۔
- وجہ فرق یہ ہے کہ پہلے کی خبر مستحکم ہے اور بعید ہے اور دوسرے کی خبر میں صرف احتمال ہے۔
- ۳۔ نفل شروع کرنے پر جماعت کی نماز کے لئے اقامت شروع ہوگئی اس کو قطع نہ کرے اور اگر فرض شروع کر چکا تھا تو ان کو قطع کر دے اور گنہگار نہیں ہوگا۔
- وجہ فرق یہ ہے کہ دوسری صورت اصلاح اور تکمیل عمل کے لئے تھی اور پہلی حالت میں ابطال عمل ہے لہ
- ۴۔ دار الحرب میں کسی مردہ کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے گلے میں زنا تھا اور نفل میں قرآن شریف تھا اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اور اگر دارالاسلام میں ایسی صورت پیش آجائے

! لے قرآن پاک میں مذکور ہے لا تبطلوا اعمالکم اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ بظاہر ابطال عمل فرض میں بھی ہے لیکن فرض ایک وقت میں ایک ہی بار ادا کیا جاتا ہے اس وجہ سے اصلاح اور تکمیل والی دلیل کو

تو نماز نہ پڑھی جائے گی۔

کیونکہ دارالحرب میں امن کے لئے بعض دفعہ ایسا کرنا پڑتا ہے، لہذا قرآن پاک کا اس کے پاس ہونا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے اور زعار کا گلے میں ہونا ضرورت امن اور غذا کی وجہ سے ہے۔ دارالاسلام میں یہ عذر اور ضرورت مفقود ہے۔ وہ لوگ کم نصیب اور جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حالات اور زمانہ کی رو رعایت نہیں ہے یا وہ حالات زمانہ سے ہم آہنگ نہیں۔

گر نہ بنید بر دز شہزاد چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
راست خواہی ہزار چشم چنناں کور بہتر کہ آفتاب سیاہ

اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہو سکتا ہے کہ اگر دارالاسلام کا کوئی مسلمان کسی حربی ملک میں کسی ضرورت سے جائے اور وہاں کی حکومت ایسا دستور رکھتی ہو کہ جو ناجائز اور حرام ہے اور بغیر اس کے دینا نہ مل سکتا ہو تو مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ وہاں کے دستور کی پابندی کرے یا پھر نہ جائے۔ موجودہ زمانہ میں دینا اور پاسپورٹ کے لئے فوٹو کی ضرورت اسی قبیل سے ہے۔ واللہ اعلم

زکوٰۃ

۵۔ ملک نصاب کے بعد شیگی زکوٰۃ دینا جائز ہے لیکن کھیتی کا عشر بونے کے بعد پیدا ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے۔

وجہ فرقی یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سبب وجوب موجود ہے، عشر میں سبب وجوب موجود نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ بھی پیدا نہ ہو تو پھر عشر کس چیز کا؟

۶۔ ادائیگی عشر یا زکوٰۃ کے لئے کسی کو وکیل بنا دیا وکیل کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے کسی قریب پر اس کو خرچ کر دے (اور اگر مستحق ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے) بخلاف بیع کے اگر کسی کو بیع کا وکیل کیا تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی قریب کو بیعے یا

خود ہی خسرید لے۔

وجہ فرق یہ ہے کہ صدقات میں ایک قسم کی نرمی اور سہولت ہے اور معاوضات میں ایک قسم کی تنگی اور سختی ہے۔

۷۔ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد بھی ادا ہی سمجھی جاتی ہے بخلاف نماز کہ وہ وقت گزرنے پر قضا ہو جاتی ہے۔

وجہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لئے پوری عمر وقت ہے اور نماز کے لئے وقت محدود اور مقرر ہے۔

روزہ

۸۔ ایک دن میں نذر کے دو روزے رکھنے کی نذر کی تو صرف ایک ہی روزہ رکھنا لازم ہوگا اور اگر ایک ہی سال میں دو حج ادا کرنے کی نذر کرنی تو واجب ہو جائیں گے۔

وجہ فرق یہ ہے کہ حج کے بارے میں یہ امکان ہے کہ وہ اپنا اور غائب کا حج کر سکتا ہے بخلاف روزے کے اس میں یہ امکان نہیں ہے۔

۹۔ رمضان شریف میں روزے کی حالت میں تھوڑا نمک چکھ لیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہونگے اور اگر بہت زیادہ نمک کھا لیا تو کفارہ نہیں صرف قضا لازم ہوگی۔

وجہ فرق یہ ہے کہ تھوڑا نمک مصلح بدن اور غذا ہے اور زیادہ نمک مضر بدن ہے نہ دوا ہے نہ غذا ہے اور کفارہ ان ہی چیزوں سے آتا ہے جو یا تو دوا ہو یا غذا ہوں۔

۱۰۔ اگر تیل باہر سے اٹھا کر نکل لیا تو قضا اور کفارہ دونوں میں اور اگر چا کر نکلنا تو کچھ نہیں

وجہ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں تیل کا وجود اور حیثیت ہے اور جانے

کی صورت میں وہ اپنے حقیر سے وجود کی وجہ سے اور بھی لاشے محض بن جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ کچھ نگلا ہی نہیں۔

حج

۱۰۔ اگر اونٹ کی مینگن سے حبرہ کی رمی کی تو جائز اور جو اسے رمی کی تو ناجائز ہے۔

وجہ فرقی یہ ہے کہ پہلی صورت میں شیطان کی تدبیل اور بے عزتی ہے اور دوسری صورت میں اعزاز ہے

۱۱۔ اگر محرم (احرام باندھ کر) شکار کرنے پر دلالت کرے تو اس پر شکار کی جسزائز ہے اور اگر قتل مسلم پر دلالت کرے تو نہیں۔

وجہ فرقی یہ ہے کہ پہلی صورت صرف احرام کے منافی ہے حرام ہے اور دوسری صورت ہر حال میں حرام ہے۔ منافی احرام کرنے کی وجہ سے اس کی جزا دینی ہوگی اور دلالت قتل کا مسئلہ دوسرے قبیل سے ہے عدالت جو بھی سزا مقرر کرے۔

۱۲۔ اگر وقت وقوف عرفہ میں غلطی ہو جائے تو وقوف کا اعادہ نہیں

البتہ روزہ اور قربانی کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ وجہ فرقی یہ ہے کہ حج کا تدارک دشوار بلکہ ناممکن اور محال ہے البتہ دوسری چیزوں کا تدارک ممکن ہے اور "لا یكلف الله نفسًا الا وسعها" اللہ تعالیٰ بقدر وسعت اور طاقت ہی مکلف بناتا ہے۔ آدمی کے بس میں وقت کا واپس لانا نہیں ہے اور وقوف وقت کے ساتھ مقید ہے دوسری چیزیں قابل اعادہ ہیں اس لئے کہ وہ اختیار میں ہیں اگر غلام کو بعد اس کے حج ادا کرنے کے آزاد کر دیا وہ حج مفروض

پھر ادا کریگا اور اگر فقیر مالدار ہو گیا تو اس کو پہلا حج ہی کافی ہے
 وجہ فرق یہ ہے کہ فقیر کے حق میں سبب انعقاد موجود ہے اور غلام کے
 حق میں عدم اہلیت کی بنا پر سبب انعقاد موجود نہیں ہے اور یہی حال بچہ
 کے بارے میں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بلا حج فرض ادا کئے حج
 بدل کیا تو اس کو اپنا حج پھر ادا کرنا پڑے گا جب بھی اس پر فرض ہوگا
 ۱۳۔ اندھا، اور ابلہ اور عورت بلا محرم کے مثل فقیر کے ہیں
 یعنی اگر انہوں نے حج ادا کر لیا تو حج فرض ادا ہو جائے گا جیسا کہ فقیر
 کا حج ادا ہو جاتا ہے اور فرضیت کے بعد پہلا ہی حج کافی سمجھا جائیگا۔

نکاح

۱۴۔ نکاح مثل طلاق کے بدون دعویٰ کے ثابت ہو جاتا ہے اور
 بیع پر ملکیت بدون دعویٰ کے ثابت نہ ہوگی یعنی طلاق اور نکاح
 کو ثابت کرنے کے لئے دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے
 وجہ فرق یہ ہے کہ نکاح اور طلاق میں حق اللہ موجود ہے یعنی اس کی قائم
 کردہ حلت اور حرمت ہے، اور حلت، حرمت نص سے ثابت ہے جس کے
 لئے دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ بخلاف ملک بیع کے وہ حق عبد ہے اسکے
 لئے دعویٰ کی شرط ہے

۱۵۔ عورت اگر باکرہ بالغہ ہو تو باپ کو حق حاصل ہے کہ اسکے
 مہر پر قبضہ کر لے اگرچہ خاوند نے اس سے وطی نہ کی ہو البتہ شوہر
 نے از خود جو چیزیں زوجہ کو مہر کی ہیں اس پر قبضہ کرنے کا حق
 عورت کے باپ کو حاصل نہیں ہے

وجہ فرق یہ ہے کہ عورت مہر پر قبضہ کرنے میں عام طور پر حیا کرتی ہے لہذا
 اذن دلالتہ موجود ہے بخلاف شے مہربہ کے قبضہ کرنے میں۔

۱۶۔ اگر کسی نے عورت کو شہوت کے ساتھ چھو دیا تو اس کے اصول اور فروع خاوند پر حرام ہیں اگر انزال نہیں ہوا تھا۔ اگر انزال ہو گیا تھا تو حرام نہیں ہیں

وجہ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں جماع کے لئے داعی برقرار ہے اور دوسری صورت میں جماع کا داعی نثار ہے۔

۱۷۔ دبر کو چھونے سے حرمت مصاہرت پیدا ہو جاتی ہے اور دبر میں جماع کرنے سے نہیں۔

وجہ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت داعی الی لولد ہے اور دوسری صورت داعی الی ولد نہیں ہے جیسا کہ بیان میں ہے

۱۸۔ باندی سے اس شرط پر نکاح کیا ہے کہ اس کے جو بیچ ہو گا وہ آزاد نکاح اور شرط دونوں صحیح ہیں اور اسی شرط پر اس کو خرید لیا تو بیع فاسد ہوگی۔

وجہ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت شرط کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتی بخلاف بیع کے وہ شرط سے فاسد ہو جاتی ہے

طلاق

۱۹۔ مطلقہ رجعیہ سے وطی حلال ہے اس کے ساتھ سفر حلال نہیں ہے

وجہ فرق یہ ہے کہ وطی رجعت ہے اور سفر رجعت نہیں ہے

۲۰۔ معتدہ طلاق بائن (یعنی وہ عورت جو طلاق بائن کی عدت میں ہے)

اس کے شوہر کے بیٹے نے (جو دوسری عورت سے تھا) اس کا

بوسہ لے لیا تو یہ عورت اپنے شوہر کے لئے حرام نہیں ہوئی اور

اس کے لئے نفقہ ہے اور اگر نکاح کی حالت میں بوسہ لے لیتا

تو حرام ہو جاتی۔

وجہ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں نکاح ختم ہو چکا ہے اور دوسری صورت میں نکاح موجود ہے

۲۱۔ نکاح، طلاق، ابرار، تدبیر، عتاق واقع ہو جاتے ہیں اگرچہ ان کے معنی معلوم نہ ہوں۔ بخلاف بیع، ہبہ، اجارہ، اقالہ کے یہ واقع نہیں ہوتے جب تک معنی معلوم نہ ہوں۔

وجہ فرق یہ ہے کہ پہلی اشیاء الفاظ سے منعقد ہو جاتی ہیں چاہے مرضی نہ ہو اور دوسری چیزوں کے لئے الفاظ کے ساتھ رضا ضروری ہے کیونکہ مثلاً بیع مال کو، مال کے بدلہ طرفین کی رضامندی سے فروخت کرنے کا نام ہے یہ قید نکاح میں نہیں ہے یعنی اگر کسی کو الفاظ نکاح تلقین کئے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہو، قبول کیا میں نے، یا نکاح کیا میں نے، شوہر کو اگرچہ ان الفاظ کے معنی نہ معلوم ہوں مگر نکاح ہو جائیگا۔

عتاق

۲۲۔ اگر کسی مولے نے غلام سے کہا: تیرا عتق مجھ پر واجب ہے تو یہ کہنے سے غلام آزاد نہ ہوگا بخلاف اس صورت کے کہ کسی نے اپنی بیوی سے کہا تیری طلاق مجھ پر واجب ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ وجہ فرق یہ ہے کہ عتق ان الفاظ سے متصف نہیں ہوتا اور طلاق ان الفاظ سے متصف ہوتی ہے۔

نوٹ:۔ اس موضوع کو ہم اسی جگہ ختم کرتے ہیں فقہ کے یہ مسائل حیرت الفقہ کے نام سے بھی مشہور ہیں اور مطبوعہ ملتے ہیں۔ ان میں صرف فقہ کے دلائل اور نکات کو بیان کیا ہے۔ فقہ میں جس قدر بصیرت اور تجربہ حاصل ہوگا اسی قدر اس قسم کے جزئیات پر عبور حاصل ہوگا۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اصول فقہ پر عبور حاصل کیا جائے اس طرح مسائل

میں دور بینی اور باریک بینی پیدا ہو جائے گی اور مسائل کے جواب میں آسانی
 ہوگی علمائے سابقین نے اسی کو حکمت قرار دیا ہے جسکے بارے میں ارشاد ہے

من یوت الحکمة فقد
 اوتی خیراً کثیراً
 جس کو حکمت عطا ہوئی اس کو
 خیر کثیر عطا ہوئی۔

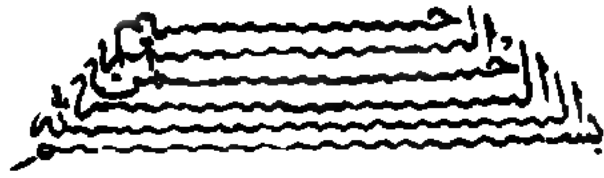
اسی کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے

فقیہ واحد اشد علی
 ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے

الشیطان من الفاعلین
 زیادہ بھاری ہے

یاد رکھو! یہ فقہ خدا کی بڑی نعمت اور اس کا بڑا انعام ہے جس کو حاصل

ہو جائے۔

رہنما اصول

یعنی

فقہ اسلامی کے قواعد کلیہ

اس باب کے اکثر قواعد الاشباہ سے ماخوذ ہیں اور جو دوسری کتابوں سے اخذ کئے ہیں ان کا حوالہ حاشیہ میں درج ہے۔ یہ وہ رہنما اصول ہیں کہ جن کے تحت ہر زمانہ میں ہزاروں پیش آمدہ مسائل کو قیاس کیا جاسکتا ہے

یہ اصول وہ چمکدار ستارے ہیں کہ جبکی چمک قرآن اور حدیث سے روشنی حاصل کر رہی ہے اس طرح اسلام کا دستور زمانے کے ساتھ نہیں بلکہ زمانہ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔

رہنما اصول — یا — قواعد کلیہ

تعارف علامہ ابن نجیم مصری صاحب الاشباہ والنظائر نے اپنی اس کتاب میں ایک شعر تحریر فرمایا ہے

وانی لا استطيع كندا صفاتہ ؛ ولوان اعضائی جیفاً كلكم
یعنی میں فقہ کے صفات اور حقائق اور عجائبات کو بیان کرنے کی طاقت
نہیں رکھتا اگرچہ میرے تمام اعضاء زبان بن جائیں۔

حقیقت حال یہی ہے کہ فقہ کی جس قدر خوبیاں بیان کی جائیں کم ہیں علامہ
ابن نجیم نے الاشباہ میں ایک جگہ یہ بھی تحریر فرمایا ہے

انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ
تعالیٰ نے اس کے لئے کیا ارادہ کیا ہے صرف فقہاء ہی جانتے
ہیں۔ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ
خیر کا ارادہ رکھتا ہے اس کو فقہ فی الدین عطا کرتا ہے۔ لہ

خاتمہ فقہ فی الدین ہی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ کمال ہے کہ جس کے مثل
کوئی کمال نہیں ہے دنیا اور آخرت کی عزتیں اس سے وابستہ ہیں۔ عجائبات
فقہ اگر دیکھنے ہوں تو کتب اصول اور خاص طور سے فقہ کے قواعد کلیہ کو دیکھنا
چاہئے۔ علامہ ابن نجیم نے فرمایا ہے:

ان کے ذریعہ فقہہ درجہ جہاد پر فائز ہوتا ہے

قواعد کلیہ کو پڑھنے سے شریعت کا جاہ و جلال سامنے آجاتا ہے۔ دنیا
بھر کے دستوروں کا مطالعہ کر لیجئے اول تو اصول نہ ملیں گے اور اگر ملے تو کوئی

اصول ایسا نہ ہوگا جو مجروح نہ ہو کیونکہ جب ان کی تشریحات ہوتی ہیں تو ان اصولوں کی فروعات ہی انکو کاٹ دیتی ہیں۔ مگر اسلامی اصول اور قواعد کلیہ سے جتنے چاہے جزئیات بن جائیں ہر ایک قاعدہ اپنی جگہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط نظر آئے گا

بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سترہ قواعد کلیہ امام محمد بن محمد بن سفیان ابوالہدیٰ دباس نے ترتیب دئے تھے (یہ علماء عراق میں سے ہیں اور عیسیٰ بن ابان کے شاگرد رشید ہیں) کہا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ اور فقہ غضب کا تھا ناہمنا تھے لیکن قیامت میں بہت بیدار تھے۔ ان کا طریقہ تھا کہ روزانہ رات کو جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر چلے جاتے تو یہ کوڑ بند کر کے ان قواعد کی گردان کی طرح تکرار کیا کرتے تھے۔ ایک ات شافعی مسلک کے امام ابوسید ہر دی مسجد میں چٹائی سے لپٹ کر چھپ گئے۔ ابھی ابوطاہر سات قاعدوں کی گردان کرنے ہی پائے تھے کہ ان کو محسوس ہو گیا چنانچہ انہوں نے فوراً ہی ان کو مار کر نکال دیا اور اس کے بعد سے پھر رات کو مسجد میں ہی انکی تکرار بند کر دی کہا جاتا ہے ابوطاہر دباس علم کے معاملہ میں بہت بخشنے والے تھے

اس فن میں بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں مثلاً ابوطاہر دباس الامام الحکیمی کی کتاب "مفتاح الجہول" علامہ قمرانی مانگی کی "انوار البروق فی انوار الفرق" علامہ شوکانی کی "ارشاد العمول" اور علامہ ابن نجیم کی "الاشباہ والنظائر" بہت مشہور ہیں علامہ قمرانی مانگی نے اس فن میں ۵۴۸ قواعد کلیہ تحریر فرمائے ہیں تحریر فرمایا ہے

اسلامی شریعت کے اصولوں کی دو قسم ہیں، اصول فقہ اور قواعد کلیہ۔
 جکی تعداد بہت ہے وہ شریعت کے اسرار و رموز اور عجائبات
 کے بکھنے میں بہت مدد دیتے ہیں ہر قاعدے کے تحت بیشتر
 نوعی مسائل ہوتے ہیں۔ یہ قواعد فقہ میں بہت اہم ہیں فقہیان

قواعد کا جس قدر احاطہ کرے گا اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی اور فقہ کی رونق نمایاں ہوگی۔ ان ہی قواعد کے ذریعہ فتاویٰ کی راہیں کٹاؤں ہوتی ہیں علماء کا مقولہ ہے جو اصول فقہ کو پیش نظر رکھے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا اور جو قواعد کو پیش نظر رکھے گا وہ مقاصد میں کامیاب ہوگا۔

راقم الحروف نے دستیاب کتابوں سے جس قدر ممکن ہو سکا ہے اس جگہ قواعد کلیہ کو جمع کر دیا ہے، تمام قواعد کا احصار دشوار تر ہے علامہ قرآنی کے بہت سے قواعد کو میں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ایک ہی چیز کی بار بار تکرار سے تعداد میں اضافہ اچھا نہیں معلوم ہوتا میری رائے یہ ہے علامہ ابن نجیم کے جمع کردہ ۳۵۰ قواعد سینکڑوں پر بھاری ہیں وہ بڑی جامعیت رکھتے ہیں

مومن کی نیت

”ثواب کا مدار نیت پر ہے“

قاعدہ ۱ | یہ قاعدہ مشہور حدیث ”انما الاعمال بالنیات“ سے ماخوذ ہے۔ اعمال کا حکم نیت پر ہے اور حکم و طرح کا ہوتا ہے حکم و نیوی (صحت و نساد) اور حکم اخروی (ثواب و عقاب) حکم و نیوی کے بارے میں بہت سے مسائل ہیں ہمارا اور امام شافعیؒ کا اختلاف ہے، لیکن قاعدہ میں جس قدر مذکور ہے یعنی حکم اخروی، اس میں اختلاف نہیں ہے اس پر اجماع ہے۔ نیت کے معنی قصد اور ارادہ کے ہیں علامہ تفتازانی نے فرمایا ہے

۱۔ کسی کام کو وجود میں لانے کے لئے طاعت اور ثواب کا ارادہ کرنا

قاضی بیضاوی نے فرمایا ہے:

ارادہ کا کسی فعل کی طرف متوجہ ہونے کا نام نیت ہے۔ اور لغت میں نیت یہ ہے کہ قلب کسی نفع کے حصول یا دفع ضرر حال

یا مال کی وجہ سے کسی کام کی طرف حرکت کرے۔

ب۔ نیت کی ضرورت اس وجہ سے ہے تاکہ عبادات اور عادات میں امتیاز ہو جائے یا ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کیا جاسکے مثلاً مسجد میں بیٹھنا آرام کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور ثواب کی نیت سے بھی یا کسی دنیوی غرض سے بھی اور چوری کی نیت سے بھی۔ ایسے ہی ذبح کرنا محض کھانے کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور قربانی و عقیقہ کے لئے بھی اور کسی امیر کے اعزاز میں اور کسی پیر کی نذر کے لئے بھی۔ آخری صورت حرام ہے اور پہلی صورت جائز اور مباح اور دوسری صورت عبادت اور ثواب ہے۔ ایک ہی امر مباح میں ثواب کے بہت سے چشمے پھوٹ سکتے ہیں قلب جس قدر صالح ہوگا اور اس میں جس قدر عمدہ استعداد ہوگی اس کی نیت میں اسی قدر وسعت، تنوع اور پھیلاؤ ہوگا۔

ایک حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

نیت المؤمن خیر من عملہا مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے

..... اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے

ان الله لا ينظر الى صوركم

واموالکم وکن ينظر الى

قلوبکم واعمالکم (الحدیث) دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔

اس کی تائید قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ہوتی ہے

لن ینال الله لحوماً ولا

دماً ثھار لکن ینالہ التقویٰ

گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا

منکم اسکو تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے

غالباً یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن ہمام نے فتح القدر میں تحریر فرمایا ہے کہ

نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کا تلفظ بدعت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین ؓ سے نہ بطریق صحیح ثابت اور نہ بطریق ضعیف ثابت ہے۔

لیکن صاحب ہدایہ نے الفاظ سے نیت کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے کہ اس طرح فعل قلبی اور عمل جوارح کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ نیت پر موقوف اور غیر موقوف مسائل امتیازات کے ذیل میں مذکور ہو چکے ہیں

قاعدہ ۲ | تمام اشیاء اور تمام افعال پر حکم ان کے مقاصد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

یہ قاعدہ کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے بلکہ پہلے قاعدہ سے متفرع ہے، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے

ہر آدمی کے لئے وہی ہے جو نیت	نکل امرء مانوی فمن
کرتا ہے پس جس کی ہجرت التورہ	کانف ہجرتہ الی اللہ
رسول کی طرف سے اس کی ہجرت	ورسولہ فہجرتہ الی اللہ
اللہ اور رسول ہی کی طرف سے	ورسولہ (الاحادیث)
اور اگر بغرض تجارت ہے تو	۱۔ مثلاً شہرہ انکور کی بیع اگر شراب
حلال اور جائز	بنانے کے لئے ہے تو حرام

اور اگر اس قصد سے نہیں ہے	۲۔ یہی حال انگوروں کی کاشت کا ہے
تو بانہ خواہ برس گذر جائیں	۳۔ ترک کلام مسلمان سے اگر ترک تعلق
اور غیر کی میت کے لئے ترک زینت	کے لئے ہے تو تین دن سے زیادہ کلام
سوگوار کی میت سے حرام	۴۔ عورت کا شوہر کی موت کی وجہ سے
	ترک زینت (احداد یعنی سوگوار کی)
	حلال۔

۵۔ جنبی کا دعائے قرآنی تلاوت کی نیت سے پڑھنا حرام

۶۔ مصلیٰ (نمازی) کا قرأت قرآن اور جواب کی نیت سے کوئی آیت نماز میں درست پڑھ دینا مفسد صلوٰۃ

۷۔ ایسے مواقع میں قرآن پاک کی آیت پڑھ دینا جہاں کلام انسان ہی مناسب تھا مثلاً کسی اجتماع کو دیکھ کر پڑھ دیا۔

فجمعناہم جمعاً پس جمع کیا ہم نے ان کو جمع کرنا۔

یا جام شراب دیکھ کر پڑھ دیا "کاشنا دھاتقا" تو کفر لازم ہو جائے گا۔

ایسے ہی پہریدار یہ جملہ لایۃ اللہ انشر (ذکر جہری) کرے کہ وہ بیدار ہے تو گنہگار ہے ایسے ہی کپڑا بیچنے والا مشتری کو کپڑے کی اچھائی جملانے کے لئے پڑھے صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم" یا کہے سبحان اللہ تو یہ بگروہ اور ناجائز ہے۔ ایسے ہی سیکور مجالس میں کوئی ایسی حرکت کرنا مثلاً کسی کانفرنس کے قریب یا اس کی مجلس عزاداری میں تلاوت قرآن پاک ناجائز ہے لہ

نوٹ:- اہل اصول اور فقہاء کرام نے اس بحث کو بہت طویل کیا ہے اور اس قاعدہ کلیہ کے تحت بہت سے ضمنی ضابطے بھی تحریر کئے ہیں بحث کے خاتمہ پر صاحب الاشباہ والنظائر نے سب کو جامع ایک ضابطہ تحریر فرمایا ہے۔

قاعدہ ۳ | عین عام میں تخصیص کی نیت، دیانتہ معتبر ہے قضاہ معتبر نہیں ہے اور امام خفاف نے فرمایا ہے کہ قضاہ

بھی معتبر ہے

لہ سیاسی علماء کو اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ہرگز نہ سی کجہ رائے زندگی بد کہ اس راہ بطرف ترکستان است ۱۱۱ الاشباہ ۶۵ علامہ ابن نجیم نے بیان فرمایا ہے کہ ضابطہ وہ قاعدہ ہے جو ایک ہی باب کے مسائل کو مشتمل ہو اور قاعدہ اس سے عام ہے۔

اس قاعدہ کا تعلق بھی پہلے ہی قاعدہ سے ہے اور بالفاظ دیگر اس بحث میں یہ پہلے قاعدہ کی تشریح ہے؛ یمین کے معنی لذتِ قوت اور طاقت کے ہیں دانسنے ہاتھ کو یمین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں نسبتاً دو سے ہاتھ کے گزرتے کی قوت زیادہ ہے۔ اصطلاح فقہاء میں یمین قسم کو کہتے ہیں یعنی کلام میں قوت سے یا کرنا یہ دو طرح پر ہوتا ہے؛ اولاً کلام میں داخل کر لیا جائے جس کو اردو میں قسم کھانا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ کلام کو کسی چیز پر معلق کر دیا جائے اس طرح کلام میں ایک قسم کی قوت آجاتی ہے قاعدہ زیر بحث میں قسم ثانی مراد ہے مثلاً

۱۔ کسی آدمی نے کہا ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق پھر اس نے کہا: میں نے فلاں شہر کی عورت کی نیت کی تھی تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ اس کا یہ قول معتبر نہ ہوگا اور اس نام میں شخص سے کی یہ نیت معتبر نہیں ہے۔ امام حضائف نے فرمایا ہے دیانتہ معتبر ہے۔

ب۔ کسی آدمی نے کہا: ہر مملوک جس کا میں مالک ہو جاؤں وہ آزاد اس کے بعد کہا میں نے مرد مراد لئے ہیں عورتیں میری مراد نہیں ہیں۔ یہ قول دیانتہ معتبر ہے قضاراً معتبر نہیں ہے۔

قسم کھانے والا اگر مظلوم ہے تو قسم کھانے والے قاعدہ سے | کی نیت کا اعتبار ہوگا نہ کہ قسم کھلانے والے کی

نیت کا جبکہ وہ ظالم ہو۔

یہ قاعدہ بھی پہلے قاعدہ کی تشریح ہے۔

یمین کا اعتبار الفاظ پر ہے اعراض پر قاعدہ سے | نہیں ہے۔

مثلاً کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں فلاں آدمی سے پیسہ کی چیز نہ خریدوں گا

اس کے بعد اس نے اسی آدمی سے تئو درہم میں کوئی چیز خرید لی تو حانث نہ ہوگا کیونکہ اس جملہ سے عرض یہ ہے کہ بالکل نہ خریدا جائے لیکن الفاظ میں یہ ظاہر نہیں ہے۔

ب۔ کسی آدمی نے قسم کھائی کہ فلاں آدمی سے دس روپہ کی چیز نہ خریدے گا پھر گیارہ روپہ کی خرید لی یا نو روپہ کی خرید لی تو حانث نہ ہوگا کیونکہ ظاہر الفاظ میں ایسی کوئی یا بندری نہیں ہے۔

نوٹ: ”محکمہ بحث“ نیابت کی صورت میں کس کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ اگر کوئی مریض ہے اور اس کو دوسرا آدمی تیم کرائے تو مریض کی نیت کا اعتبار ہے۔ ب۔ زکوٰۃ اگر کسی ذلیل کے ذریعہ ادا کرائی جائے تو موکل کی نیت کا اعتبار ہے اگر ذلیل نے بلا نیت کے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دیدی تو نیت موکل ہی کافی سمجھی جائے گی۔

ج۔ حج بدل میں مامور (جو حج بدل ادا کر رہا ہے) کی نیت کا اعتبار ہے کیونکہ انحال حج مامور ہی کو ادا کرنے پڑتے ہیں اگر مامور نے اپنے حج کی نیت کر لی تو وہ ضامن ہوگا۔

اسلام میں یقین کا حکم

یقین شک سے زائل نہیں ہوتا

قاعدہ ۱ یہ نہایت عظیم الشان قاعدہ ہے اور فقہ کے بیشتر مسائل کو حاوی ہے۔ علامہ حموی نے شرح الاشباہ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ قاعدہ فقہ کے سبب البواب پر حاوی ہے فقہاء کرام نے اس قاعدہ کو اس حدیث سے مستنبط کیا ہے

اذا وجد احدکم فی بطنہ، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں

شیئا فاشکل علیہا اخرج منہ
 شیئا ام لا فلا یخرج من
 المسجد حتی یسمع صوتا
 اریحہد رینجا (رواہ مسلم)
 میں کہتا ہوں اس قاعدہ کی تائید قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے
 ولا تطف مالیس لک بما علم
 جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں
 وہاں توقف مت کر
 (بنی اسرائیل)

علم سے مراد فقہاء کی اصطلاح میں یقین ہوتا ہے وہ کبھی یقین بول کر غلبہ ظن مراد
 لیتے ہیں اور کبھی علم بول کر یقین مراد لیتے ہیں فقہاء کرام نے اسی قاعدہ کو بنیاد
 بنا کر اور دوسرے قاعدے بھی ترتیب دئے ہیں مثلاً

قاعدہ ۱
 بر چیز اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے۔
 یعنی اگر اصل کے اعتبار سے کوئی چیز پاک ہے تو شک سے
 ناپاک نہ ہوگی اور اگر اصل کے اعتبار سے ناپاک ہے تو شک سے پاک نہ ہوگی
 یہی حال حلت و حرمت کا ہے مثلاً

۱۔ اگر کوئی آدمی وضو سے تھا اور کچھ وقفہ گزرنے کے بعد اس کو خیال آیا
 معلوم نہیں وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو اس شک سے اس کا وضو نہیں ختم ہوگا۔
 ب۔ گلی کو چوں میں جو مٹی اور کچھ چڑھتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی زمین کی اصل
 طہارت ہے تو وہ محض اس گمان سے کہ ممکن ہے کہ یہاں کوئی نجاست گر گئی ہو
 ناپاک نہ ہوگی

۳۔ اگر کوئی بچہ کسی جگہ بڑا ہوا مل جائے (یعنی لقیط) تو وہ آزاد شمار ہوگا کیونکہ آدمی
 کی اصل حریت ہے لہذا شک کی وجہ سے غلامی ثابت نہ ہوگی۔

د۔ خاندانہ روہی میں وطی کے بارے میں اختلاف ہوا ایک نے کہا وطی ہو گئی
 ہے دوسرے نے انکار کیا تو قول انکار کرنے والے کا معتبر ہے کیونکہ اصل اس

معاملہ میں عدم طہی ہے۔

قاعدہ ۲ | اصل یہ ہے کہ ہر آدمی بری الذمہ ہوتا ہے۔ ۲
یہی وجہ ہے کہ کسی آدمی کو دوسرا قرار دینے کے لئے ایک گواہ کافی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ قول مدعی علیہ کا معتبر ہوتا ہے کیونکہ اس کا قول اصل کے مطابق ہے اور گواہ مدعی پر ہوتے ہیں اس لئے کہ اس کا دعویٰ خلاف اصل ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ مدعی اور مدعی علیہ میں کسی مفسوبہ چیز کی قیمت یا ضائع شدہ چیز کی قیمت میں اختلاف ہوا تو اس بارے میں نقصان برداشت کرنے والے کا قول معتبر ہوگا کیونکہ وہ زائد قیمت سے بری الذمہ ہے

قاعدہ ۳ | اصل یہ ہے کہ ہر واقعہ کو اس کے تشریحی وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ۳

مثلاً کسی آدمی نے اپنے کپڑے پر منی کا دھبہ دیکھا کہ دو تین مرتبہ سوچا تھا تو اس احتلام کو آخری سونے کی طرف منسوب کیا جائے گا۔
مثلاً کسی آدمی نے چند نمازیں پڑھنے کے بعد کپڑے پر نجاست دیکھی اور یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کب لگی ہے تو یہ آدمی وقوع نجاست کے آخری موقع کی طرف اس کو منسوب کرے اور اسی اعتبار سے نماز کا اعادہ کرے۔

قاعدہ ۴ | جو چیز یقین کے ذریعہ ثابت ہوئی ہے اس کا ۴
حکم یقین کے ذریعہ ہی ختم ہو سکتا ہے۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یقین سے مراد غلبہ ظن ہے مثلاً امام اور مقتدیوں میں تعداد رکعات میں اختلاف ہوا اگر امام کو یقین ہے تو اعادہ نہ کرے اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر مقتدیوں کے قول پر عمل کرے۔

مثلاً ایک آدمی نے ظہر کی نیت سے ایک رکعت ادا کی دوسری رکعت میں اس کو شک ہو گیا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور عیسوی رکعت میں شک ہو گیا کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے تو فقہار نے کہا ہے کہ اسکی نماز ظہر کی ہوگی اور اس کے شکوک

کا اعتبار نہ ہوگا۔

قاعدہ ۱۱ | ہر چیز کی اصل معدوم ہے۔ ۵
اس قاعدے میں قدرے تفصیل سے ”ہر چیز کی اصل معدوم ہونا“
یہ قاعدہ ان صفات میں جاری ہوگا جو صفات عارضہ ہیں لیکن جو صفات اصلیہ
ہیں ان میں یہ قاعدہ ہے۔ ”ہر چیز کی اصل وجود ہے۔“

مثلاً کسی نے غلام اس شرط پر خریدا کہ وہ باورچی ہے یا کاتب ہے۔ پس اس
وصف کا مشتری نے انکار کیا کہ وہ ایسا نہیں ہے تو اس میں منکر کا قول معتبر ہوگا
کیونکہ صفت کتابت اور صفت خبازت عارضی ہیں اصلی نہیں ہیں لیکن اگر کسی نے
بانڈی کو خریدا اس شرط پر کہ وہ باکرہ ہے اور پھر بعد میں انکار کر دیا کہ وہ باکرہ
نہیں ہے اور بائع نے کہا وہ باکرہ ہے تو اس بارے میں بائع کا قول معتبر ہوگا
کیونکہ یہاں صفت اصلیہ بکرہ ہے۔ اس لئے اس کے وجود کا اعتبار ہوگا اور صفت
عارضہ ختیبہ ہونے کا اعتبار نہ ہوگا اس قاعدہ کو ان ہی دو اعتبار سے دیکھنا چاہیے

قاعدہ ۱۲ | ہر چیز کی اصل اباحت ہے اگر عدم اباحت — ۶
کی دلیل نہ ہو

ہر چیز کی اصل تحریم ہے اگر عدم حرمت کی دلیل نہ ہو

اصل ہر چیز کی اس قسم کے معاملات میں توقف ہے

یہ ایک مختلف فیہ قاعدہ ہے جس میں امام شافعی، بعض حنفیہ اور اہل حدیث
کا اختلاف ہے اور ہر ایک نے اپنے طے شدہ قاعدہ کے مطابق مسائل کو بیان
کیا ہے صاحب البدائع نے فرمایا ہے۔ منتار یہ ہے کہ افعال کے شروع ہونے
سے پہلے کوئی حکم نہیں۔ اسی اختلاف کی بنا پر یہ مسائل متفرع ہوتے ہیں
مثلاً۔

۱۵ امام شافعی، امام کرعی کے نزدیک ۱۵ شوائع اسکو امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب
کرتے ہیں اہل حدیث کا مسلک بھی یہی ہے ۱۵ یا اکثر احناف کا مسلک ہے۔ الاشبہات

۱۔ نہر جس کی ملکیت اور اباحت کے بارے علم نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل اباحت ہے ان کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر ذمیل سے معلوم ہو جائے کہ وہ کسی کی ملکیت ہے تو اجازت کی ضرورت پیش آئے گی نہ ب۔ وہ مجہول گھاس جس کی سمیت معلوم نہیں ہے اس کے استعمال کا اسی اختلاف پر حکم دیا جائیگا

قاعدہ ط ۱۳ | اصل بضاع (فروج، شرمگاہ) میں حرمت ہے۔
 اسی قاعدہ کے تحت فقہاء نے کہا ہے کہ ”اصل نکاح حرمت ہے ضرورت کی وجہ سے اسکو مباح قرار دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فروج کے معاملہ میں تحری (غور و فکر) کی اجازت نہیں ہے مثلاً ایک آدمی کے چار باندیاں ہیں اس میں ایک کو آزاد کر دیا لیکن یہ یاد نہ رہا کہ کس کو آزاد کیا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وطنی کے لئے تحری کرے ایسے ہی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بچنے کے لئے تحری کرے۔ ایسے ہی چار عورتوں میں سے ایک کو تین طلاق دیدیں اور یہ یاد نہ رہا کس کو طلاق دی ہے۔

اس جگہ علامہ ابن نجیم نے مختلف فقہاء کے حوالہ سے چند مسائل ذکر فرمائے ہیں مثلاً

ایک عورت نے ایک بچی کے منہ میں اپنی پستان دیدی اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس عورت نے دودھ پلایا ہے۔ لیکن اس عورت نے کہا بیشک میں نے ایسا کیا ہے لیکن اس وقت میری پستان میں دودھ نہ تھا (اور یہ بات بلا یسی ہے کہ اسی سے معلوم ہو سکتی ہے) لہذا اس عورت کا لڑکا اس لڑکی سے اتنا دی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ شک واقع ہو گیا ہے۔ اس قاعدہ کے تحت

۱۔ یاد رکھنا چاہئے مسئلہ ان ہی مقامات پر جاری کیا جاسکتا ہے کہ جہاں پانی کی قلت ہے ورنہ پانی اپنا ملا اباحت ہر عام طور پر لوگ منع نہیں کرتے بلکہ یعنی تقاضائے عقل یہ ہے کہ مرد اور عورت میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے مقام مخصوص کو استعمال نہ کرے لیکن بقائے نسل انسان کی ضرورت اسکو مباح قرار دیا اور اس کے لئے شریعت نے عقد نکاح کو مقرر کر دیا

بیان کیا ہے۔

اعلھوان البضع وان كان
الاصل فیہ العظم یقبل

بضع میں اصل اگرچہ حرمت ہے
لیکن اس کی علت میں خبر واحد

فی حلدہا خبر الواحد (اشباہ) معتبر ہے

یعنی قاعدہ کلیہ ہونے کے باوجود اس میں یہ استثنائی صورت بھی موجود ہے

قاعدہ ۱۱ | یعنی جب تک ممکن ہو معنی حقیقی پر کلام کو محمول کیا جائے گا الایہ
کہ حقیقت متغیر ہو یا متروک ہو۔ یا ضرورت ہو تو معنی مجازی مراد لئے جائینگے۔
آیت مبارکہ ہے:

ولا تملحوا ما نکلما اباءکم
من النساء۔ (الآیت)

جن عورتوں سے تمہارے آباؤں
دلی کہے ان سے نکاح نہ کرو

اس آیت میں نکاح سے مراد وطی ہے اسی بنا پر باپ کی مزنیہ سے
بیٹا نکاح نہیں کر سکتا ہے (امام شافعیؒ اس کے خلاف ہیں) اگر کسی حاکم
نے فیصلہ صادر بھی کر دیا تو اس کا حکم نافذ نہ ہوگا اور مسلمانوں کے لئے قابل قبول
نہ ہوگا۔

۱۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اس آٹے کو نہ کھاؤنگا اور اس نے آٹے
کی بنی ہوئی روٹی، یا آٹے سے بنی ہوئی دیگر چیزیں مثلاً آٹے کا حلوا کھایا تو حاش
ہو جائے گا۔

ب۔ اگر کسی نے کہا یہ چیز فلاں کے بیٹے کے لئے ہے تو اس سے مراد
اس کا حقیقی بیٹا ہوگا پوتا نہیں اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ نماز نہ پڑھے گا
تو جب تک پہلی رکعت کا سجدہ نہ کرے یا بقول دیگر پہلی رکعت کے سجدہ سے
سرنہ اٹھائے حاش نہ ہوگا لے

استصحاب حال

قاعدہ ۱۵ | امر محقق کے باقی رہنے کا حکم برقرار رہے گا۔ ۹
جب تک اس کے عدم کا گمان نہ ہو جائے۔

بالفاظ دیگر اگر کوئی کام کسی وقت ثابت ہو چکا ہو تو دوسرے وقت بھی اس کے باقی رہنے کا حکم دیا جائیگا۔ فقہاء نے اس قاعدہ کو استصحاب قرار دیا ہے اس کو شرعی حجت ماننے میں علماء کا اختلاف ہے علمائے احناف میں سے ابو زید، شمس الائمہ، فخر الاسلام نے اس کو مدافعت کے لئے حجت قرار دیا ہے اور بعض دیگر حضرات نے اثبات اور مدافعت دونوں حالتوں میں حجت تسلیم کیا ہے اور علامہ ابن نجیم نے فرمایا ہے یہ قاعدہ یعنی استصحاب کسی حال میں شرعی حجت نہیں بن سکتا کیونکہ موجب وجود موجب بقا نہیں بن سکتا کیونکہ قاعدہ کے تحت حکم بقا بلا دلیل ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے۔ لیکن مذکورہ تینوں علماء نے فرمایا ہے :-

استصحاب مدافعت کی دلیل بن سکتا ہے مگر حق کو ثابت کرنے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ مثلاً

- ۱۔ یہ کہا جائے کہ فلاں کام زمانہ ماضی میں ثابت تھا لہذا زمانہ حال میں بھی اسے ثابت مانا جائے مثلاً مفقود النحر کو زمانہ حال میں بھی زندہ تسلیم کیا جائے
- ۲۔ جو چیز اس وقت موجود ہے اسکو زمانہ ماضی میں بھی موجود تسلیم کیا جائے مثلاً کسی عیسائی کی عورت نے اس کے مرنے کے بعد کہا کہ میں اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہو گئی ہوں اور اس کے وارث کہیں اس کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ تو اس بارے میں اس کے وارثوں کا قول معتبر ہے یعنی یہ چیز جواب موجود ہے وہ زمانہ ماضی میں بھی موجود تھی۔
- ۳۔ ایک گھر کا ایک حصہ فروخت ہوا اور شریک نے شفعہ کا دعویٰ کر دیا۔

اگر اس موقع پر مشتری اس کی ملکیت کا انکار کر دے تو مشتری کا قول معتبر ہوگا (یہ مدافعت کی صورت ہے) البتہ شریک گواہوں سے ثابت کرے تو اس کے گواہ معتبر ہوں گے لہ

اسلام مشقت کو دور کرتا ہے

”جب مشقت آتی ہے تو آسانی بھی آتی ہے“

قاعدہ ۱۶ | یہ قاعدہ قرآن پاک کی ان آیات سے ماخوذ ہے:

یومئذ اللہ بکم الیسر
ولا یزید بکم العسر (الآیۃ)

اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے تنگی نہیں چاہتا

اور دوسری آیت مبارکہ یہ ہے:

وما جعل علیکم فی
الدین من حرج (الآیۃ)

اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں تنگی نہیں کی۔

حدیث پاک یہ ہے:

احب الدین الی اللہ
تعالیٰ الخفیۃ السہۃ

اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین سیدھا نرمی والا ہے

علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ شریعت میں رخصت کے احکام اسی قاعدے سے ماخوذ ہیں (عوارضات کی بحث کی طرف رجوع کیا جائے) بطور نائدہ

چند چیزیں پیش ہیں۔

مشقت کی دو قسم ہیں۔

۱۔ یہ کہ اس سے عبادت جبرانہ ہو سکے مثلاً روزہ کی مشقت گرمیوں

میں، حج کے لئے سفر کی مشقت، سردیوں میں وصال کی مشقت یہ مشقتیں ایسی

ہیں کہ کسی وقت بھی عبادت متعلقہ سے جبرانہ نہیں ہوتیں اور نہ انکی وجہ سے یہ

عبادتیں ساقط ہوتی ہیں۔

لہ الاشباہ من

باندہ مشقت جو عبادت سے جدا ہے اس کے چند درجہ ہیں مثلاً
 مشقتِ خون، یہ موجب تخفیف ہے اگر راستہ مامون نہیں ہے تو حج کی ادائیگی
 مؤخر ہو جائے گی۔ دوسری مشقت خفیضہ ہے مثلاً ادنیٰ درجہ کا سر میں ورد ہو یا ادنیٰ
 درجہ کا سوزناج ہو تو اس مشقت سے کوئی تخفیف نہیں ہوتی اس لئے یہ مشقت
 قابلِ لحاظ نہیں ہے

۷۔ تخفیفاتِ شرع کی بھی چند قسم ہیں جیسے تخفیفِ اسقاط جیسے جنس
 اور نقاس کی وجہ سے نماز کا ساقط ہو جانا

۱۔ تخفیفِ تقیص جیسے سفر کی وجہ سے قصر صلوٰۃ ۲۔ تخفیفِ ابدان
 غسل اور وضو کی جگہ تیمم، قیام کی جگہ قعود، رکوع اور سجدہ کی جگہ اشارہ، روزہ
 کی جگہ نذیہ ۳۔ تخفیفِ تقدیم جیسے جمع صلوٰۃ عرفات میں پیشگی ادائیگی زکوٰۃ، پیشگی
 ادائیگی نظرہ ۴۔ تخفیفِ تاخیر جیسے جمع صلوٰۃ مزدلفہ میں، تاخیر صیام مریض
 اور مسافر کیلئے، تاخیر صلوٰۃ مریض کے لئے یا کسی ڈوبتے کو بچانے آگ
 بچانے کے لئے نماز کو مؤخر کر دینا ۵۔ تخفیفِ ترخیص جیسے بلا پانی کے استنجا
 کئے نماز پڑھنے کی اجازت ۶۔ تخفیفِ تفسیر جیسے صلوٰۃ خون میں ترتیب صلوٰۃ
 میں تفسیر آجاتا ہے۔

قاعدہ ۱۷ | مشقت اور حرج کا اعتبار اسی وقت یا اسی وجہ
 پر ہے جس کے لئے کوئی نص نہ ہو۔

۱۔ اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ اور امام محمد نے فرمایا ہے کہ حرمہ حرم
 کی وجہ سے وہاں کی گھاس کاٹنا، جانوروں کو چرانا جائز نہیں ہے لیکن امام ابو یوسف
 رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت اور حرج کی وجہ سے از حرجی اجازت دی ہے۔

ب۔ امام ابوحنیفہ نے (میٹلن) میں نجاست غلیظہ تسلیم کی ہے کیونکہ

حدیث شریف میں ہے

إِنَّهَا رِكْسٌ

وہ ناپاک ہیں

۷۔ امام ابوحنیفہؒ نے نفس کی موجودگی میں ابتلائے عام کا اعتبار نہیں کیا جیسے آدمی کے پیشاب کی پینٹیں۔ متاخرین علمائے احناف نے اس کی تفسیر مختلف اعتبارات سے کی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اس میں جنس مکلفین کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔

فقہ ہارکرامہ نے اس جگہ چند قواعد سے اور ذکر کئے ہیں :-
 ۱۔ جب تنگی آتی ہے تو آسانی بھی آتی ہے اور جب آسانی آتی ہے تو تنگی بھی آتی ہے بالفاظ دیگر جب کوئی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو اپنی ضد کی طرف لوٹ آتی ہے۔

۲۔ جو چیزیں دوام امر کے لئے ضروری ہیں وہ ابتداء امر کے لئے ضروری نہیں ہیں اور ابتداء امر کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بقا امر کے لئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے

حقی الامکان ضرر کو دور کیا جائے گا۔

قاعدہ ۱۸ | اس قاعدہ کی اصل یہ حدیث پاک ہے

لا ضرر ولا ضرار
 نقصان پہنچایا جائے اور نہ اٹکے بدلہ
 نقصان دیا جائے۔

اس حدیث کو امام مالکؒ نے موطا میں اور حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی و واہظنی نے حضرت ابوسید خدریؓ سے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے ابن عباسؓ اور حضرت عبادہ بن الصامتؓ سے روایت کیا ہے یہ قاعدہ بھی بیت سے ابواب فقہ کو مشتمل ہے اس کی تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے۔

کسی کو نہ تباہ نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ جب نہ نقصان پہنچاؤ

یعنی اگر کسی سے پرہیز لینا ہو تو بے نقصان

جوئے سیتہ سیتہ بمثلھا برائی کا بدلہ ہائی سے اسی قدر

اور اگر معاف کر دیا جائے تو یہ نہایت اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ اسلام کے

اس قاعدہ میں حق و انصاف اور مساوات کی روح بول رہی ہے دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی ازم اس مساوات کا نمونہ نہیں لاسکتا اسلام کسی حق ملکیت کو ختم کر کے مساوات کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام مزدور کا حق طے شدہ اجرت میں اور مالک کا حق کام میں مانتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت عطا کر دو اسلام صرف لینے والے ذہن ہی کی تربیت نہیں کرتا بلکہ وہ دینے والے ذہن کو بھی ابھارا دیتا ہے۔ خلافت اسلامیہ جو عہد رسالت کے بعد آئی ہے اس میں صرف یہی دعوت ہے تصور حکمرانی کہیں نہیں ہے یہ یاد رہے نفاذ احکام دعوت کے منافی نہیں ہے بلکہ نفاذ احکام علی دعوت کا نام ہے اور اس میں بھی جبر و اکراہ نہیں ہے۔

لا اکراہ فی الدین دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے۔

اس قاعدہ کے مطابق چند مسائل درج ذیل ہیں

- ۱۔ خیاری عیب۔ یعنی بیع کو عیب نکل آنے کی وجہ سے واپس کر دینا
- ب۔ اقالہ بیع کو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے بائع کا بیع کو واپس لے لینا
- ج۔ خیاری رویت۔ بیع ہو جانے کے بعد بیع کو دیکھ کر بیع توڑنے کا حق
- د۔ خیاری بلوغ۔ نابالغ لڑکی کا باپ دادا کے علاوہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرے تو اس کو بائع ہونے کے بعد اس نکاح کو توڑنے کا حق
- س۔ حق شفوع۔ برے پڑوسی کی مضرت سے بچنے کے لئے بڑی پڑوسی کو حق شفوع حاصل ہے۔

ص۔ اپنے مملوک پیر کو کاٹنے، جھتوں کی مرمت کے لئے اور پر جانے کے لئے آواز دینا اسی قبیل سے ہے۔

قاعدہ ۱۹ | ضرورت حرام چیز کو مباح کر دیتی ہے۔ ۱

یہ قاعدہ قرآن پاک کی اس آیت سے ماخوذ ہے

قد فصل لکم ما حرّم علیکم جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کو تم سے

الا ما اضطررتم اليها (الفتح) مفصلاً بیان کر دیا اگرچہ چیزوں میں تم مضطرب ہو
گذشتہ صفحہ میں خون کے انجکشن کے تحت اس کی مفصل بحث گذر چکی

ہے اس قاعدہ کے تحت بہت سے مسائل ہیں مثلاً
ا۔ اگر کسی آدمی کے حق میں لقمہ ایک گیا اور شراب کے علاوہ کوئی ذریعہ
اس کے اتارنے کا نہیں ہے تو شراب کے گھونٹ سے اسکو اتارا جاسکتا ہے
ب۔ اگر کوئی جان بلب ہے اور مردار کے علاوہ کوئی چیز جان بچانے کو نہیں ہے
تو بقدر سدّ رتی مردار کھانا مباح ہے

جو چیز ضرورتاً مباح ہوتی ہے وہ بقدر حاجت
اور ضرورت ہی مباح رہے گی یعنی اباحت حکم عارضی ہے

قاعدہ ۲

یہ قاعدہ پہلے قاعدہ کی شرح ہے اور مذکورہ آیت اور حرم علیکھ
البيتہ ۱۶ اس کا مأخذ ہے اور مندرجہ ذیل حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے وہ
اس کی مثال بھی ہے اور اس سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔

۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے زنا کا اقرار کیا تھا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے رحم کا حکم صادر فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جگہ موجود تھے
انہوں نے فرمایا اس سے پوچھا جائے شاید کوئی عذر پیش کر کے عورت سے
دریافت کیا تو اس نے بتلایا، میرا ایک پڑوسی تھا جس کے یہاں اونٹ پانی
دوودھ تھا اور میرے یہاں یہ چیزیں نہ تھیں اس لئے میں پیاسی رہتی تھی۔
میں نے اس سے پانی مانگا اس نے پانی دینا اس شرط سے منظور کیا کہ وہ
میرے ساتھ حرام کرے۔ میں نے تین دفنہ انکار کر دیا مگر نوبت یہاں تک
پہنچی کہ جان نکلنے کا اندیشہ ہو گیا میں نے اس کی خواہش پوری کر دی
اس وقت اس نے مجھے پانی پلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر جو چیز
مجھ سے کی جائے اور اس کا ارادہ سرکشی کا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ
نہیں ہے اللہ تعالیٰ صاف کر نیوالا رحم کرنے والا ہے۔ اسی قبیل سے یہ بھی ہے

ب۔ طبیب کو مرین کا ستر عورت بقدر ضرورت ہی دیکھنا جائز ہے
 ۳۔ شہید کا خون اس کے لئے پاک ہے اور دوسرے کے لئے ناپاک ہے
 ۵۔ مجنوں کو ایک عورت سے زیادہ شادی کرنا جائز نہیں ہے
 جو چیز عذر کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ عذر ختم ہوتے۔ ۳
قاعدہ ۲۱ |
 ہی باطل ہو جاتی ہے

یہ قاعدہ بھی پہلے ہی قاعدہ کی شرح ہے اور اس کا ماخذ بھی وہی آیات ہیں
 اور اسکی مثالیں بھی وہی ہیں۔ ان کے علاوہ
 ۱۔ وجہ جو از تیمم جب ختم ہو جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جائیگا مثلاً پانی نہ ملنے کی
 وجہ سے تیمم کیا تھا تو جیسے ہی پانی بقدر استعمال مل جائیگا تیمم ٹوٹ جائیگا بشرطیکہ
 اس کے استعمال پر قادر ہو

ب۔ اسی قبیل سے شہادۃ علی الشہادۃ ہے اگر اصل گواہ مریم تھا پھر وہ اچھا
 ہو گیا تو دوسری گواہی جو اس کے بدلہ میں دیکھی ہے ختم ہو جائیگی (ایک قول کی بنا پر)
 ضرر کو ضرر سے یا نقصان کو نقصان سے دور نہیں کیا جائیگا۔ ۴
قاعدہ ۲۲ |
 یہ قاعدہ بھی پہلے ہی قاعدہ کی شرح ہے مثلاً ایک بھوکا اور مجبور آدمی
 دوسرے بھوکے اور مجبور آدمی کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ ایسے ہی کسی مولا کو غلام یا باندی
 کے نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا (پوری بحث اعضاء کی تبدیلی میں گذر چکی ہے)
 خاص آدمی کا نقصان عام آدمیوں کے نقصان کے مقابلہ۔ ۵
قاعدہ ۲۳ |
 میں قابل ایگز ہوتا ہے

یہ قاعدہ بھی پہلے قاعدہ کی شرح ہے اس کی دوسری شرح یہ ہے
 ضرر شدید کو ضرر خفیف سے دور کرنا جائز ہے۔

۱۔ مثلاً اگر کسی کی دیوار شاہراہ عام کی طرف کو ٹھکی ہے اور گرنے کا اندیشہ ہے تو
 اسکو گرا دیا جائے آج کل کارپوریشن اور میونسپلٹیاں اسی قاعدہ کے تحت مکانات
 گرائی ہیں۔

ب۔ اسی قبیل سے مجنون اور پاگل قسم کے یا مایخولہ زدہ مفتی کو فتویٰ دینے اور جاہل طبیب کو علاج کرنے سے روک دینا ہے

ج۔ اسی قبیل سے ذخیرہ اندوزی اور ٹیک مار کٹنگ کی مانعت ہے کیونکہ اس میں ضرر عام ہے۔

د۔ اگر کسی کی مرعی نے کسی کا موتی نگل لیا تو دیکھنا چاہیے کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا مرعی کی۔ اگر موتی کی قیمت زیادہ ہے تو مرعی کو ذبح کر دینا چاہیے

س۔ ایسے ہی اگر کسی جانور نے دیگ میں منہ ڈال دیا اور منہ اس میں پھنس گیا تو جانور کو ذبح کر دینا چاہیے یا اگر برتن کم قیمت ہے تو اس کو توڑ کر جانور کا منہ نکال دینا چاہیے۔

قاعدہ ۲۴ | اگر کوئی دو خرابیوں میں مبتلا ہو جائے اور دونوں برابر ہوں۔

درجہ کی ہوں تو جس کو چاہے اختیار کر لے اور اگر کوئی آسان ہے تو آسان کو اختیار کر لے۔

یہ قاعدہ بھی پہلے قاعدہ کی شرح ہے۔ مذکورہ حدیث میں بھی اس کا اشارہ

ہے اس کے علاوہ :

ا۔ ایک زخمی آدمی ہے، یا کسی کے آپریشن ہوا یا آنکھ بنوائی ہے اگر کوئی سجدہ سے نماز پڑھے گا تو ٹانگے ٹوٹ جائیں گے اس کو چاہیے اشارہ سے نماز پڑھے

ب۔ ایک آدمی کے پاس پورا کپڑا پاک ہے اسے اختیار ہے چاہے ننگے نماز پڑھے یا ناپاک پڑھے پہن کر ہی ادا کرے۔

قاعدہ ۲۵ | اگر کسی چیز میں خرابی بھی ہو اور اچھائی بھی ہو تو خرابی۔

کو پہلے دور کیا جائے منفعت کو نہ اختیار کیا جائے

یعنی دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت مقدم نہیں ہے۔

یعنی برائی کے دفع کو حصول نفع پر مقدم کیا جائے۔ یہ قاعدہ بھی پہلے ہی

قاعدہ کی شرح ہے قرآن پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے آیت مبارکہ ہے

یسئلونک عن الخمر والمیسر
 قلی فیہما اثم کبیر ومنافع
 للناس واثمہما اکبر من
 نفعہما (الترمذی)

آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں
 دریافت کرتے ہیں، فرمادیں گے ان دونوں میں
 بہت گناہ ہے اور لوگوں کے لئے نفع بھی
 ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے غالب ہے
 اس لئے اگر کسی وقت مصلحت اور مضرت میں ٹکراؤ ہو جائے تو مضرت کو
 دور کرنا چاہیے، اسی طرح مامورات کی تعمیل کے مقابلہ میں ترک منکرات بہتر
 ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

اذا امرتک بشئ فانما
 منہ ما استطعت واذ
 نہیتک عن شئ فاحتنبوا
 له

جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں
 تو بقدر طاقت جالاؤ اور جب کسی چیز سے
 منع کروں تو اس سے ضرور رک جاؤ۔

یعنی رکنے کے لئے استطاعت کی قید نہیں ہے اس سے بھی مذکورہ قواعد
 کی تائید ہوتی ہے ایک دوسری حدیث ہے

لترک ذریعۃ مما تمی اللہ عنہ
 افضل من عبادۃ الثقلین

ممنوعات خداوندی میں سے ذرہ برابر
 کو ترک کر دینا جات اور انسانوں کی
 عبادت سے افضل ہے

وجہ غالباً اسکی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ارتکاب حرام میں نافرمانی کے ساتھ
 حکومت خداوندی سے بغاوت اور ایک قسم کی مقابلہ آرائی ہے اور مامورات
 پر عمل نہ کرنے میں اگرچہ نافرمانی ضرور ہے لیکن وہ اتنی شدید نہیں ہے (واللہ اعلم)
 اسی قاعدہ کے تحت یہ مسئلہ بھی ہے کہ جنبی کو غسل میں کلی کرنے اور ناک
 میں پانی دینے میں مبالغہ کرنا مسنون ہے مگر روزہ کی حالت میں مکروہ ہے اور
 مونے زیناف تراشنا مسنون ہے لیکن حالت احرام میں ناجائز ہے جھوٹ
 بلنا حرام ہے لیکن کسی بڑے فساد کو روکنے کے لئے بولنا جائز ہے

قاعدہ ۲۶ | حاجت بھی قائم مقام ضرورت کے ہے خواہ حاجت عام — ۸
یا حاجت خاص ہو

یہ قاعدہ بھی پہلے قاعدہ کی شرح ہے اس قاعدہ کے تحت بہت سے
مسائل آتے ہیں۔

- ۱۔ کاریگروں سے کوئی چیز بنوانا (جسکو استصناع کہا جاتا ہے) (ردالمحتار ج ۳: ۲۵)
ب۔ فقیر اور محتاج کا نفع پر قرضہ لینا
ج۔ بیع الوفا کرنا۔ رہن و غلی اور معیاری۔

عرف عام

قاعدہ ۲۷ | عرف اور عام دستور یا عام عادات کے تحت
حکم دیا جاتا ہے۔

یعنی احکام میں عرف عام کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اہل فقہ نے اس کی
تائید میں ایک حدیث پیش کی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے تحریر فرمایا
ہے۔ امام احمد نے کتاب السنۃ میں ابن مسعود رض سے روایت کیا ہے کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے جب بندوں
کے قلوب کی طرف دیکھا تو ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور اپنی
رسالت کے لئے ان کو منتخب کر لیا پھر دیکھا تو آپ کے صحابہ رض کو منتخب
کر لیا چنانچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار اور مددگار قرار دیا پس

فہاراً المسلمون حسناً فهو پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں

عند اللہ حسنٌ وما رآہ المسلمون وہ عند اللہ اچھی ہے اور جس چیز کو

قبیحاً فهو عند اللہ قبیحٌ مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک

بھی بری ہے

۱۔ اس قاعدہ سے معلوم ہوا کہ اصطلاح فقہ میں ضرورت اور حاجت میں فرق ہے
۲۔ بظاہر اس میں سود ہے مگر فقیر و محتاج کے لئے جائز ہے۔

ابن عابدین فرماتے ہیں یہ حدیث موقوف اور حسن ہے اسکو بزار، طیالسی
طبرانی نے روایت کیا ہے اور علامہ ابن نجیم مصری نے بیان فرمایا ہے کہ
علانیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے اس کو میں نے حدیث کی کتابوں میں
مرفوعاً نہیں دیکھا بلکہ یہ حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے یعنی یہ حدیث مرفوعاً
ثابت نہیں ہے۔ عرف کے بارے میں تفصیلی کلام ہم نے اپنی کتاب حیات
امام اعظم ابوحنیفہ میں کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ الثابت بالعرف ثابت جو چیز عرف سے ثابت ہے وہ چیز
بدلیل شرعی ہے گویا دلیل شرعی سے ثابت ہے

ب۔ الثابت بالعرف کالثابت بالنص ہے جو چیز عرف سے ثابت ہے وہ
..... گویا نص سے ثابت ہے

ج۔ انما دلیل حیث لا يوجد دلیل شرعی جہاں دلیل شرعی نہ ہو عرف بھی
ایک دلیل ہے

د۔ سہیل بن مزاحم نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک تحریر فرمایا ہے
امام صاحب کا مسلک ثقہ کو اختیار، قبیح کو ترک کرنا ہے اور
لوگوں کے معاملات میں خود کرنا ہے۔ جب تک امور کی اصلاح
رہے گی تو ان کو قیاس پر پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد
استحسان پر اور جب کوئی بھی چارہ کار نہ ہو تو عرف عام اور تعامل
کی طرف رجوع کیا جائے گا

عرف کی دو قسم ہیں عرف عام یعنی پورے ملک کا رسم و رواج اور چلن اور عرف
خاص کسی خاص شہر یا طبقہ کا چلن۔ ابن عابدین نے فرمایا ہے کہ عرف عام مخصوص
ظننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے مقابلہ میں قیاس کو ترک کر دینا چاہیے
ایات عرف کی چند مثالوں سے واضح ہو جائے گی۔

قاعدہ ۲۸ ^۱ کبھی معنی حقیقی کو عادت اور استعمال کی وجہ سے — ۱۔
بھی ترک کر دیا جاتا ہے

یہ قاعدہ عرف کی تفسیر یا شرح ہے۔ بعض علمائے نے عادت اور استعمال کو ہم معنی قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے اس میں فرق کیا ہے اس کی تین قسم ہیں عرفی عامہ، عرفی خاصہ، عرفی شرعیہ۔ اس لحاظ سے الفاظ کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جائیگا اور اسی عرف کا اعتبار ہوگا جس میں وہ الفاظ بولے جا رہے ہیں اس جگہ صرف عرف شرعی کو بیان کیا جاتا ہے۔

۱۔ جاری پانی کی تعریف یہ ہے کہ جسکو دیکھنے والے جاری کہیں

ب۔ کنویں میں زیادہ مینگنوں کا ہونا جسکو دیکھنے والے کثیر قرار دیں

ج۔ اگر حوض دس دن سے زیادہ ہو جائے اور نفاس چالیس دن سے زیادہ ہو جائے تو ایام عادت کی طرف رجوع کیا جائے گا

د۔ عمل کثیر جو مفسد صلوة ہو وہ بھی عرف سے تعلق رکھتا ہے جسکو دیکھنے والے یہ خیال کریں کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ تمام احکام اسی صورت میں ہیں جب کوئی نص موجود نہ ہو لیکن اگر خلاف نص عرف اور عادت کو دلیل میں پیش کر دیا تو معتبر نہیں ہے، محمد بن فضل نے فرمایا کہ مرد کا ستر عورت ناف کے نیچے سے بال اگنے کی جگہ تک نہیں یعنی پیڑ کو ستر عورت میں وہ جہلا را در گنواروں کے عادت کی بنا پر شمار نہیں کرتے تو اس قول کا کسی نے اعتبار نہیں کیا بلکہ رد کر دیا ہے

قاعدہ ۲۹ ^ب اسی عادت اور عرف کا اعتبار ہے جو اکثر ہوا غالب ہو — ۲۔
۱۔ مثلاً مارکیٹ میں اشیاء کی خرید و فروخت پیسوں کے

ذریعہ ہونا ابھی تھوڑے دن ہوئے کچھ عرصہ تک ہندوستانی مارکیٹ میں نئے اور پرانے پیسے جاری تھے اس میں غالب طور پر نئے کے تھے یا جیسے آج کل میں تو پیسوں سے مراد نئے پیسے ہونگے اور اگر کوئی کہے کہ میری مراد پرانے

پیسے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں

ب۔ جیسے ہندوستان کی بعض مارکیٹوں (آگرہ وغیرہ) میں پرچی کے ذریعے سے لین دین ہوتا ہے شاذ و نادر ہی کوئی نقد میں معاہدہ کرتا ہے تو جب تک نقد کی حتمی نہ کی جائے مروجہ پرچی ہی مراد ہوگی۔

ج۔ معیار اور مزدوروں میں ہفتہ تقسیم ہونے کا رواج ہے۔ اگر کوئی مزدور صراحت نہ کرے تو وہ ہفتہ پر ہی اجرت لینے کا حقدار ہوگا اسی وجہ سے فقہاء نے بیان فرمایا ہے

معروف، مشروط کے برابر ہے

المعروف كالمشروط

خواہ شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے۔

قاعدہ ۳۰ | ایمان، نذریہ، قسم کے بارے میں شریعت اور عرف — ۳
میں تعارض ہو جائے تو معنی عربی مراد ہونگے

۱۔ کسی نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا اور اس نے پھلی کا گوشت کھایا تو حانث نہ ہوگا اگرچہ قرآن پاک نے اس کو لٹما طریاً قرار دیا ہے
ب۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ دابہ پر سوار نہ ہوگا۔ اور کسی کافر کی پشت پر سوار ہو گیا تو حانث نہ ہوگا اگرچہ قرآن پاک نے کافر کو دابہ کے نام سے ذکر کیا ہے لہ
ج۔ ایسے ہی اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں عورت سے نکاح نہ کروں گا تو اسکو عقد نکاح پر محمول کیا جائیگا نہ کہ وطی پر اگرچہ قرآن پاک میں نکاح کے معنی وطی کے ہیں۔ البتہ اگر بیوی سے کہا کہ میں تجھ سے نکاح نہ کروں گا تو اس صورت میں نکاح اپنے اصلی معنی میں محمول ہوگا یعنی نکاح بمعنی وطی۔ علامہ زلیعی نے شرح کنز میں تحریر فرمایا ہے

ایمان عرف پر موقوف ہیں نہ کہ

الایمان مبنیاً علی العرف

حقائق لغوی پر

لا علی الحقائق اللغویۃ

لے ان شرالدواب عند الله الذین کفروا فہو لایؤمنون الآیۃ۔ لے لا تتکھوما

کلم ابناء کو الآیۃ لے تہ بن الحقائق کتاب الایمان

اشیاء کے بارے میں حکم وہی ہے جو ان کے
قاعدہ ۳۱ بارے میں عادت جاری ہے

۱۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے بازاروں کے ہوٹلوں میں عام طور پر ذبیحہ مستعمل ہوتا ہے تو وہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ذبیحہ کیسا ہے البتہ مغربی ممالک اور امریکہ وغیرہ میں چونکہ مشینری کا ذبیحہ چلتا ہے اس لئے وہاں پوچھنا لازم ہے کہ یہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے
 ب۔ عام طور پر لوگ دعوت کیا کرتے ہیں اگر یہ معلوم اور ظاہر ہے کہ اکثر کمائی حرام ہے تو دریافت کرنا چاہیے اور اگر کمائی مشترک ہے تو بھی دریافت کرنا اچھا ہے فقہاء کرام نے اس قاعدہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے ا

لا عبرة بالعرف الطاریؑ عرف طاری اور عارضی کا اعتبار نہیں ہے

کوئی حکم عام کسی عرف خاص کے ذریعہ ثابت — ۵
قاعدہ ۳۲ میں نہیں کیا جاسکتا

یہ قاعدہ پہلے کی تشریح ہے مثلاً

۱۔ بخارہ میں دستور تھا کہ کپڑا بننے کو سوت دیا جاتا اور اسکی اجرت میں وہی سوت ہوتا تھا جس کا اندازہ مقرر تھا یہ طریقہ دوسری جگہ اگر اختیار کیا جائے جہاں یہ طریقہ رائج نہ ہو وہاں جائز نہیں ہے صرف بخارہ کے لئے جواز کا فتویٰ ہے
 ب۔ ہندوستان میں کھیتی کاٹنے کا طریقہ ہے جس کو بیسی (بیس گڈیوں پر ایک گڈی) کہا جاتا ہے وہ اسی پر قیاس کیا جائیگا اس کے بغیر مزدور کٹائی کیلئے آمادہ نہیں ہوتے۔ اسلئے یہ طریقہ نہیں جائز ہوگا امریکہ کیلئے جائز نہ ہوگا۔
 ج۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں پنگڑی کا طریقہ رائج ہے وہ اسی قبیل سے اگرچہ قیاساً ناجائز ہے لیکن اس شہر کے عرف کیوجہ سے اسکے جواز کا فتویٰ دینا مناسب ہے لیکن یہ طریقہ قصبات اور دیہات میں جائز نہیں ہو سکتا (واللہ اعلم) یہ مسئلہ علماء کے غور کیلئے ہے یہ نہیں کہ میں قیاس کر کے کوئی حکم دے رہا ہوں ۱۱

اجتہاد کا درجہ

قاعدہ ۳۳۳ | کوئی اجتہاد کسی دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتا
اس قاعدہ میں انقلابات سے حفاظت کی ضمانت اور دنیا کے امن و سکون
کو برقرار رکھنے کی قوت ہے اگر ایک فیصلہ دوسرے فیصلہ کو العدم قرار دے تو پھر
کوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہے مثلاً

۱۔ اگر کسی آدمی نے اجتہاد کے ذریعہ قبلہ متعین کر کے نماز پڑھی اور درمیان صلوٰۃ میں
ایک رکعت یا دو رکعت کے بعد اس کا اجتہاد بدل گیا اور اس نے اسی وقت رُخ
تبدیل کر دیا تو بنا صلوٰۃ درست ہے یہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت فاسد ہوئی اب
پھر شروع سے نماز پڑھی جائے

ب۔ کسی عدالت نے اجتہاد کے ذریعہ فیصلہ کیا اس کے بعد عدالت کو خیال ہوا کہ
وہ اجتہاد درست نہیں تھا تو آئندہ وہ دوسرے اجتہاد پر عمل کرے پہلا فیصلہ بھی
درست ہے صاحب ہدایہ نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے

دوسرا اجتہاد اور پہلا اجتہاد دونوں برابر ہیں لیکن پہلے اجتہاد کو فیصلہ
اور تضار کی تقویت حاصل ہوگئی ہے اس لئے وہ اپنی جگہ درست ہے

۳۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کچھ عرصے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کے خلاف فیصلے دیئے لیکن پھر
کو برقرار رکھا۔

د۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قضا کا کام ایک صحابی کے سپرد کر دیا
تھا ایک دفعہ قاضی نے ایک آدمی کے خلاف فیصلہ کیا وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت
میں حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں قاضی ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا۔ اس آدمی نے
کہا۔ اب آپ اس فیصلے کو بدل دیجئے۔ فرمایا:

چونکہ اس معاملہ میں کوئی نص نہیں ہے اس لئے رائے رائے دونوں برابر

میں۔ حضرت عمرؓ کا ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے سال فیصلہ کیا کہ گنگے بھائی کو کچھ نہ دیا جائے جب دوسرا سال آیا تو گنگے بھائی نے پتھر عرض کیا کہ اخیاف بھائی جو اپنی والدہ کی وجہ سے (جو میری بھی ماں ہے) وارث بنے ہیں اس لئے میں بھی وارث ہوں کیونکہ بالفرض اگر میرا باپ پتھر تھا جو سمندر میں پھینک دیا گیا ہو تو کیا ہم سب کی ماں ایک ہی نہیں؟ اس پر حضرت عمرؓ نے ان بھائیوں کے ساتھ اس کو بھی شریک کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا تو حضرت عمرؓ نے جواب دیا وہ فیصلہ اسی کے مطابق تھا اب یہ فیصلہ اس کے مطابق ہے جو ہم کر رہے ہیں لہ

اسی وجہ سے ہمارے فقہار نے فرمایا ہے

حکم القاضی فی المسائل مسائل اجتہادی میں قاضی کا حکم
الاجتہادیتا لا ینقضہ نہیں ٹوٹتا۔

قاعدہ ۳۳ | نص شرعی کی موجودگی میں اجتہاد (قیاس) جائز نہیں ہے۔
یہی امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے قیاس اور سنت شریفہ کی بحث میں اس پر تفصیلی کلام گذر چکا ہے، روایت ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک آدمی حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ایام منیٰ میں طواف زیارت (جو فرض ہے) کے بعد ایک عورت کو حیض آگیا کیا وہ کوچ کر سکتی ہے؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا نہیں! اس آدمی نے عرض کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف حکم دیا تھا تو حضرت عمرؓ اس کو مارنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا جب تمہیں معلوم تھا تو پھر کیوں دریافت کیا گئے۔ اسی قبیل سے یہ احکام بھی ہیں۔

۱۔ قاضی کا اجماع کے خلاف فیصلہ ناقد نہ ہوگا

ب۔ واقع کی شرط کے خلاف کرنا ایسا ہی ہے گویا نص کے خلاف کیا ہے لہ

قاعدہ ۳۵ | جب حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو حرام کو غالب مانا جائیگا۔

پر قاعدہ دراصل ایک حدیث کا ترجمہ ہے جس کو عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں حضرت ابن مسعودؓ سے موقوفاً روایت کیا ہے

ما اجتمع الحلال والمحرام جب حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو
الاغلب المحرام الحلال له حرام حلال پر غالب ہوگا۔

علامہ زبلی نے شرح کنز میں بھی اسکو ذکر کیا ہے اس قاعدہ کی تشریح دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کی گئی ہے:

جب حلال اور حرام سے متعلق دو دلیل میں تعارض ہو تو حرمت والی دلیل کو ترجیح حاصل ہوگی

۱۔ ایک حدیث شریف میں مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من المحاشن ما فوق الاذنان حائضہ سے صحبت ازار کے اد پر سے ہو

ب۔ دوسری حدیث شریف ہے
اصنعوا كل شئ الا النكاح وطی کے علاوہ حالت حیض میں ہر چیز حلال ہے۔

۱۔ اگر کسی کتے نے بکری سے وطی کر لی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو اسکا کھانا حرام ہے

۲۔ اگر شکار میں دو کتے چھوڑے ایک سدھایا ہوا تھا اور ایک غیر سدھایا ہوا تھا اور دونوں نے شکار کر لیا تو وہ حرام ہے

۳۔ اسی طرح سے مشترکہ جاریہ (بانڈی) سے وطی حرام ہے۔

۴۔ اگر دو عورتوں کا دودھ مل گیا تو پینے والے بچہ کے لئے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔

۵۔ اگر عورت اور بکری کا دودھ مل گیا تو غلبہ کا اعتبار ہوگا۔

قاعدہ ۳۶ | جب مانع میں اور محرک میں تعارض ہو تو منہج کو ترجیح حاصل ہوگی۔

یعنی بعض اعتبار سے تو کسی چیز کی مانعیت ہے اور بعض اعتبار سے اسی کی

طلب اور تقاضہ ہے تو منع کو اختیار کیا جائیگا مثلاً مسلمان اور کافروں کی چھٹلاچیں ہیں لیکن کسی طرح یہ ثابت نہیں کہ کونسی لاش کافر کی ہے اور کونسی مسلمان کی تو ان پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی بلکہ غسل دیکر اور کھنا کر مشرکین کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔

قاعدہ ۵-۳۷ حضرات شوافع نے فرمایا ہے کہ عبادات اور تقرب کے کاموں میں ایثار مکروہ ہے اور عبادات کے علاوہ میں محبوب ہے اور یہی شیخ عزالدین نے بھی فرمایا ہے۔
اس قاعدہ کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہو رہی ہے۔

و یوشرون علی الفہم ولو وہ اپنے اور دوسروں کو ترجیح دیتے

کان ہم خصاصۃ. الایۃ ہیں اگرچہ وہ انتہائی تنگی میں ہوں

لہذا ضروریات اور احتیاج انسانی کے علاوہ ثواب اور عبادت کے کاموں میں ایثار جائز نہیں ہے مثلاً

۱۔ دھنوکا پانی، ستر عورت کے لئے کپڑا، صاف اول وغیرہ امور میں ایثار مکروہ ہے کیونکہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے اور ترک تعظیم جائز نہیں ہے یہ تو ہر ایک ہی کے لئے لازم ہے بخلاف اس کے کہ ایک بھوکا دوسرے بھوکے کو ایک پیاسا دوسرے پیاسے کو ترجیح دے سکتا ہے

ب۔ ایسے ہی کسی آدمی کو صاف اول کے لئے جگہ دے اور خود پیچھے آجائے جائز نہیں ہے

ج۔ ایسے ہی قرأتِ علم (جس طرح درسگاہوں میں ہوتا ہے) میں ایثار مکروہ ہے

قاعدہ ۵-۳۸ تابع تابع ہی ہوتا ہے اس لئے وہ حکم میں تنہا نہیں ہوتا۔

۱۔ مثلاً حاملہ بانڈی کی بیع میں حمل داخل ہوتا ہے وہ بیع سے الگ نہیں ہوتا
ب۔ زمین کی بیع میں راستہ متعا داخل رہتا ہے۔

تابع کا حکم بتبوع کے حکم کے ساقط ہونے سے خود بخود
قاعدہ - ۳۹ | ختم ہو جاتا ہے

۱۔ مثلاً۔ ایام جنون میں چند نمازیں فوت ہو گئیں تو فرائض کے ساتھ سنن بھی فوت ہو جاتی ہیں

ب۔ جس کا حج فوت ہو جائے وہ اغفال عمرہ او اگر کے احرام سے باہر آ جائے اس پر سے وقوف عرفات کے ساتھ رمی اور وقوف مزدلفہ ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وقوف عرفات کے تابع ہیں

اس قاعدہ کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے "جب اصل ساقط ہو جاتی ہے تو فرع بھی ساقط ہو جاتی ہے"

تابع بتبوع پر مقدم نہیں ہو سکتا
قاعدہ - ۴۰ | جیسے مقتدی امام سے آگے نہیں ہو سکتا

جو چیزیں تابع کے لئے لازم ہوتی ہیں وہ دوسرے کے لئے لازم نہیں ہوتیں
قاعدہ - ۴۱ | اس کی شرح اس طرح بھی کی گئی ہے۔

جو چیز ضمننا اور حکماً ثابت ہوتی ہے وہ قصداً ثابت نہیں ہوتی۔
قاعدہ - ۴۲

اجتہاد میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بقا میں
قاعدہ - ۴۳ | ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور جن چیزوں کی

بقا میں ضرورت ہوتی ہے ان کی اجتہاد میں ضرورت نہیں ہوتی

ان قواعد کو علامہ ابن نجیم نے اور علامہ قرانی نے قواعد ہی کے نام سے تحریر فرمایا ہے اگرچہ یہ اکثری قاعدے ہیں قاعدہ کی نہیں ہیں تفصیل ملاحظہ فرمائیں الاشباہ
۴۸۔

سیاست اور حکومت

قاعدہ - ۲۴ | ہر شعبہ حکومت میں ان ہی لوگوں کو مقدم کیا جائے جو اس کے حقوق اور مفادات کا زیادہ خیال رکھ

سکتے ہوں۔

چنانچہ قوم کی قیادت اور سیادت کا ان ہی کو حق حاصل ہے جو قوم کی سیاست اور شریعت سے زیادہ واقف کار ہوں حکومت اور قیادت کے لئے یہ نہایت جامع قاعدہ ہے۔ اس قاعدے نے حکام اور سیاست دانوں کی رہنمائی کی ہے جو حاکم یا سیاست دان قومی مفادات اور حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے وہ انجام کار ناکام ہوتے ہیں۔

قاعدہ - ۲۵ | رعایا کے معاملات میں حاکم کو مصلحت بینی سے کام لینا چاہئے۔

اس اصول میں حاکم وقت کو مکمل ہدایات دی گئی ہیں اس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ ارشاد گرامی ہے جس کو سعید بن منصور نے برابر بن عاذب سے روایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

میں اللہ تعالیٰ نے کے اس مال و دولت کا اپنے کو ایسا ہی ذمہ دار سمجھتا ہوں جس طرح یتیم کا سر پرست ہوتا ہے جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو اسی قدر لے لیتا ہوں اور جب خوش حالی ہوتی ہے تو اس کو واپس کر دیتا ہوں اور جب غمی ہوتا ہوں تو اس سے پرہیز کرتا ہوں۔

اور امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ میں اعلیٰ صلاحیت کے لوگوں کو مختلف اعلیٰ مناصب پر مقرر فرمایا تھا۔

حضرت غمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے لئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو عدالت اور خزانہ کیلئے، اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہما کو زمین کے بندوبست کے لئے مقرر فرمایا تھا اور ان کے روزانہ کا وظیفہ ایک بکری مقرر فرمایا اور فرمایا

میں اللہ کے مال میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ تیسیم گاہ پر پرت ہوتا ہے

خبردار اس مال سے پرہیز کرتے رہنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

ومن كان غنيا فليستعفف
جو غنی ہو وہ پرہیز کرے اور جو فقیر ہو وہ

ومن كان فقيرا فلياكل بالعرف
دستور کے مطابق کھائے لے

علامہ زطی نے مسلمانوں کے بیت المال کے بارے میں حاکم وقت کے

ذرائع کو اس طرح بیان فرمایا ہے

۱۔ بیت المال کی چار قسمیں ہیں حاکم کو چاہیے کہ ہر قسم کو جدا جدا رکھے ایک کو

دوسرے کے ساتھ نہ ملا دے

ب۔ حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور مستحق کو اس کی ضرورت

کے مطابق اس کا حق دے نہ اس میں اضافہ کرے اور نہ کمی۔

ج۔ حاکم وقت کے لئے یہی لازم ہے کہ وہ بیت المال کی آراضی کو صرف عام

لوگوں کی بھلائی کے لئے صرف کرے لے

حاکم کا فعل جب مصلحت عام کے خلاف ہوتا ہے

تو شرعاً اس کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے

قاعدہ - ۴۶

علامہ قرانی نے اشباہ کے مذکورہ قاعدہ کو دوسرے الفاظ میں اس طرح

بیان کیا ہے۔

ہر وہ شخص جو خلافت یا اس سے کم درجہ کے منصب پر قائم ہو

اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی کام ایسا کرے جس میں عوام

کی بھلائی نہ نظر نہ ہو یا ان کی خرابیوں کو دور نہ کیا گیا ہو لے

اس قاعدہ کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے :

لا تقربوا مال الیتیم (الایتہ) تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ۔

جو میری امت کے کاموں کا نگران ہو اور پھر اس نے ان کی بھلائی
کے لئے کوشش نہ کی ہو تو جنت اس پر حرام ہے

جب حقوق میں تعادم ہو تو تنگ دست کو خوش حال پر
قاعدہ - ۳۷ | اور فوری چیز کو تاخیر والی چیز پر اور فرض عین فرض

کفایہ پر مقدم رکھا جاتا ہے لے

۱۔ عبادات میں اسی قاعدہ کے تحت یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن
شریف تلاوت کر رہا ہے اور اذان ہونے لگی تو اب اس کے جواب کی طرف
متوجہ ہو جائے کیونکہ اذان کا جواب اذان ختم ہونے کے بعد نہیں ہو سکتا تلاوت
قرآن پھر بھی کر سکتا ہے ۔

۲۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے اور
اسی وقت کوئی آدمی یا اندھا کنویں میں گرنے والا ہے یا آگ میں جل جائیگا تو
نماز کو چھوڑ کر اس کو بچائے

۳۔ اسی قبیل سے فرض نماز کو جنازہ کی نماز سے مقدم کیا جاتا ہے ۔

قانون حرم و سزا

حدود شرعی شک و شبہ واقع ہونے سے ختم ہو جاتی ہیں
قاعدہ - ۳۸ | اس قاعدہ کو ہمارے فقہاء نے بہت جگہ جاری کیا ہے اس

کی اصل مندرجہ ذیل احادیث ہیں

ادفعوا الحدود ما استطعتم حدود کو جہاں تک ممکن ہو دور کرو

اس حدیث کو ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایا ہے

کیا ہے

ادد سرؤ الحدود عن اہلین
 ما استطعتم فان وجدتم
 للمسلمین مخرجاً فخلوا بسلام
 فان الامام لان یخطی فی
 العفو وخیر من ان یخطی

حدود کو مسلمانوں سے جہاں تک
 ممکن ہو دفع کرو اگر مسلمانوں کے
 لئے کوئی راہ نکل سکتی ہو تو ان کا دستہ
 چھوڑ دو اسلئے کہ امام کا معافی میں خطا
 کرنا عقوبت میں خطا کرنے سے

فی العقوبۃ بہتر ہے

اس حدیث کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے حضرت ابن
 مسعود رضی سے موقوفاً روایت کیا ہے

ادرؤ الحدود والقتل عن

الشرکے بندوں سے حدود اور قتل کو

عباد اللہ ما استطعتم جہاں تک ممکن ہو ٹالو

علامہ ابن ہمام نے فتح القدر میں بیان فرمایا ہے کہ فقہار اصرار کا اس
 پر اجماع ہے کہ حدود شبہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں اور اس بارے میں حدیث
 مشفق علیہ مروی ہے جس کو امت نے قبول کیا ہے۔ اور شبہ وہ ہے جو ثابت شدہ
 میں شبہ پیدا کر دے اور خود ثابت نہ ہو۔ امام شافعی نے یہ اختلاف کیا ہے
 کہ شبہ قوی معتبر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر شبہ کو قوت ہو تو کس چیز سے؟ اگر شبہ
 کو قوت حاصل ہوگی تو وہ ثابت کے درجہ میں آگیا حالانکہ شبہ ثابت کے مقابلہ
 میں آتا ہے۔ شبہ کی چند قسمیں ہیں جنکو یہاں ذکر کیا جاتا ہے

۱۔ نفل میں شبہ۔ اس کا نام شہبۃ الاستہابہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے
 کہ کسی آدمی کو کسی چیز کے حلال و حرام میں شبہ ہو اور وہ غیر دلیل کو دلیل سمجھنے
 لگے مثلاً وہ سمجھنے لگے طلاق مغلظہ والی عورت کے پاس عدت کی حالت میں بھی
 جایا جاسکتا ہے جیسا کہ طلاق رجعی کی عدت میں۔ یا وہ یہ سمجھنے لگے کہ اسکی بیوی
 یا باپ واداک کی باندی اس کے لئے حلال ہے اور وہ اس باندی سے وطی کر لے
 تو حد زنا جاری نہ ہوگی

۲۔ موقع اور محفل میں شبہ۔ یہ چھ مقامات میں ہوتا ہے مثلاً جس عورت کو الفاظ کنائی میں طلاق بائنہ دی ہو یا اپنے بیٹے یا پوتے کی باندی سے زنا کیا ہو تو حد جاری نہ ہوگی

۳۔ عقد میں شبہ۔ اگر کوئی محرم عورت سے عقد کرے اور اس سے وطی بھی کر لے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں اگر یہ اس کو حرمت کا علم تھا پھر بھی وطی کر لی اس پر حد جاری نہ ہوگی اور صاحبین نے فرمایا اگر اس کو حرمت کا علم تھا تو حد جاری ہوگی اور اسی پر فتویٰ ہے لہ

چونکہ شرعی حدود شبہ سے ختم ہو جاتی ہیں اس لئے انکار کی صورت میں مجرم سے قسم نہ لی جائے گی۔ انکار پر ہی چھوڑ دیا جائے گا

ف۔ مقدمات فوجداری میں عدالتیں ثبوت میں ادنیٰ درجہ کی کمزوری سے مقدمات کو خارج کر دیتی ہیں یہ حنفی فقہ ہی کا احسان ہے۔

قاعدہ ۳۸ | حدود میں ترجمان کا قول قبول کر لیا جائیگا۔ — ۱

یعنی مجرم کسی دوسری زبان کا ہے اور عدالت اس زبان کو نہیں جانتی تو اس بارے میں ترجمان کا قول قابل قبول ہے۔ معلوم رہے ترجمان بدل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قابل قبول نہ ہو کیونکہ زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے ترجمان مقرر کیا جاتا ہے جیسا کہ شہادت اقرار نہ کرنے کی صورت میں ہوتی ہے

قاعدہ ۳۹ | شبہ سے دفع ہونے میں قصاص بھی حدود کی طرح ہے۔ — ۲

یعنی معاملات قتل بھی شبہات سے دور ہو جاتے ہیں (عدالت فوجداری آج کل یہی کرتی ہے) مثلاً کسی نے سوتے ہوئے کو ذبح کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں نے تو مردہ سمجھا تھا، اس پر قصاص نہ ہوگا ویت واجب ہوگی بہر حال قصاص مثل حدود کے ہے مگر سات صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں

۱۔ اگر عدالت کو ذاتی طور پر معلوم ہو تو یہ علم قصاص میں معتبر ہے حدود میں نہیں

۲۔ حدود میں وراثت نہیں قصاص میں وراثت ہے

- ۳۔ حدود میں معافی نہیں قصاص میں معافی ہے
- ۴۔ زمانہ ماضیہ کا قتل کو مانع نہیں حدود میں شہادت ماضیہ معتبر نہیں
- ۵۔ قصاص گونجے کے اشارہ اور کتابت سے ثابت ہو جائیگا حدود اشارہ سے ثابت نہ ہوگی
- ۶۔ حدود میں شفاعت جائز نہیں قصاص میں جائز ہے
- ۷۔ حد قذف کے علاوہ دیگر حدود دعویٰ پر موقوف نہیں لہ
- نوٹ۔ تعزیرات شبہ کے باوجود ثابت ہو جاتی ہیں لہذا جس طرح مال ثابت ہو جانا ہے اسی طرح تعزیرات بھی ثابت ہو جاتی ہیں اور اس میں قسم بھی آتی ہے اور وہ نکار کے باوجود بھی ثابت ہو جاتی ہیں

انسانوں کے حقوق و اختیارات

قاعدہ - ۵۰ | آزاد آدمی کسی کے قبضہ سے بالاتر ہے اس لئے آزاد آدمی کی بلیک میل سے ضمان بھی نہ آئے گا اگرچہ وہ سچے ہی کیوں نہ ہو۔

بالفرض اگر کوئی آدمی نزار کر لیا گیا اور کسی خطرناک جگہ مقید کر دیا کہ وہاں اس کا انتقال ہو گیا تو غصب کا ضمان نہیں بلکہ اس کے ہلاک کا باعث بننے کا ضمان ہوگا اور اگر کسی غلام کے ساتھ ایسا ہو جائے تو دونوں صورتوں میں اس کا ضمان غاصب کو دینا ہوگا اور اگر غاصب بھی ہاتھ نہ آئے تو اس کے وارثوں کو ضمان دینا ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کے نزدیک آزاد آدمی کو خواہ مخواہ محبوس نہ کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ آزاد بیوقوف کو زیادہ سے زیادہ ۲۵ سال کی مدت تک مجبور قرار دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ بھی پابندی عائد نہیں کرتے ہیں لیکن آزاد عورت اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے۔ شوہر کا قبضہ اس پر تسلیم کیا گیا ہے اور وہ بھی اسکی عزت اور حرمت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر ہے۔

قاعدہ - ۵۱ | جب دو چیزیں ایک ہی جنس کی جمع ہو جائیں کہ مقصود دونوں سے ایک ہی ہو تو داخل ہو جائے گا یعنی ایک

دوسرے میں داخل شمار ہوگی ۔

۱۔ کسی آدمی کو حدث (ناقض وضو بھی ہے اور جنابت جس سے غسل واجب ہوتا ہے) یا حیض اور حدث ہے تو ایک ہی غسل کافی ہے

ب۔ کوئی آدمی مسجد میں آیا اور اس نے فرض نماز ادا کی یا سنتیں ادا کیں تو وہی تہیۃ الجسد کے لئے کافی ہیں۔

ج۔ کسی نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور تین آیات پڑھنے سے پہلے نماز کا سجدہ کر لیا تو سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا یا سجدہ تلاوت پڑھنے کے فوراً بعد ہی رکوع کر لیا تو وہی رکوع کافی ہو جائیگا

د۔ اگر کسی سے نماز میں کسی دفعہ سہو ہوا تو صرف ایک ہی سجدہ کافی ہوگا۔

ف۔ ایک مرتبہ امام محمد نے اپنے خالہ زاد بھائی امام کسائی سے دریافت کیا اپنی نحو کے ذریعہ بتلائیے ! اگر کسی سے سجدہ سہو میں بھی سہو ہو گیا تو کیا کرے ؟ فرمایا: "المصغر لا یصغر" تصغیر کی مزید تصغیر نہیں ہو سکتی ہے

م۔ کسی نے پہلے باکرہ سے زنا کیا اور پھر ثیبہ (شادی شدہ) سے زنا کیا تو صرف جرم ہی کافی ہو جائیگا یہ نہیں کہ کوڑوں کی سزا بھی دیجائے

کلام کو با معنی قرار دینا اسکو مہمل اور بے معنی قرار دینے سے بہتر ہے

قاعدہ - ۵۲ |

اس قاعدہ میں عاقل بالغ کو جہاں با معنی اور با سلیقہ بولنے کی ترغیب ہے ضمناً اسکو بیہودہ اور لغو کلام بولنے کی بھی ہدایت ہے گویا انسان کی شرافت نفس کی حفاظت ہے اسی وجہ سے ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا ہے :-

"حقیقت اگر متعذر ہو تو معنی مجازی مراد لئے جائیں۔ مثلاً کسی نے قسم کھائی میں اس پیر کو نہیں کھاؤں گا تو اس جملہ کے معنی حقیقی مراد لینا تو شوار

میں اس لئے جو چیز پٹڑے سے حاصل ہوگی خواہ پھل ہوں یا قیمت ہو وہ مراد ہوگی کیونکہ
معنی حقیقی مراد لینا تو دشوار تر ہے اس لئے معنی مجازی مراد ہونگے

اس طرح اس قاعدہ کے تحت فقرہ کے تمام ابواب میں ہزار ہا مثالیں موجود ہیں

کلام میں تاکید تاسیس سے بہتر ہے

قاعدہ - ۵۳

یہ قاعدہ بھی گذشتہ قاعدہ میں داخل ہے یعنی جب ایسا کلام
بول جائے کہ اس میں دو احتمال موجود ہوں تو اس صورت میں تاکید کے مقابلہ میں
تاسیس (نیا مفہوم) مراد لینا بہتر ہے اسی قاعدہ کے تحت فقہانے بیان کیا ہے
اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہا تجھے طلاق، طلاق، طلاق، یا کہا میں نے تجھے
طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی (وغیرہ) تو اس صورت میں تاکید اور تاسیس
دونوں کا احتمال ہے اس لئے تاسیس مراد لینا زیادہ بہتر ہے صاحب درمختار
وغیرہ نے بیان کیا ہے

اگر کسی نے لفظ طلاق کر رکھا	کہ لفظ الطلاق وقع الکل
تو (تضاراً) کل طلاق ہوگی لیکن	وان نوى التاكيد دین
اگر اس نے تاکید کی نیت کر لی تو	(درمختار)
یہ نیت دیا نہ معتبر ہوگی	

آج کل ہندوستان کے قصبات اور دیہات میں جہلا مسلمان بہت زیادہ
طلاق دیتے ہیں علماء کرام کو چاہئے کہ جواب میں احتیاط سے کام لیں اور جہانگ
ممکن ہو لوگوں کو بگاڑ اور فساد سے روکیں اور ایک طلاق کا حکم صادر فرمائیں (دانشگاہ)

الخزاج بالضمان پیداوار کا نفع ذمہ داری پر ہے

قاعدہ - ۵۳

در اصل۔ الخراج سے مراد کسی چیز کی پیداوار اور منافع ہیں اور

بہان سے مراد حق ملکیت ہے جانور کا منافع پیداوار (خرسراج) اس کا دودھ
نفسل، درخت کا خراج (پیداوار) اسکے پھل میں۔ غرض کہ ہر چیز سے حاصل شدہ

کلتا خرچ من شی فہم خولجا ہر چیز سے جو کچھ نکلے وہ اس کا خرچ ہے
یہ قاعدہ دراصل ایک حدیث ہے جس کو احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ
ابن حبان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے ایک آدمی نے غلام خریدا
وہ کافی عرصہ اس کے پاس رہا پھر اس کو غلام کا پہلا مالک مل گیا اس آدمی نے حضور
ﷺ سے عرض کیا تب آپ نے اس غلام کو لوٹا دیا۔ اس نے عرض کیا حضور اس نے
میرے غلام کو استعمال کیا ہے تب آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ الخراج بالظمان
فخر الاسلام نے اپنے اصول میں بیان فرمایا ہے یہ حدیث جامع الکلم ہے
اسکو بالمعنی روایت کرنا جائز نہیں ہے چنانچہ وہ منافع یا پیداوار جو اصل سے
جدا ہیں اور اصل سے پیدا نہیں ہیں داخل نہ ہونگے اور ایسے ہی بیع فاسد کو
جب ختم کیا جائے تو ایسی آمدنی بائع کے لئے واپس لینا جائز ہے وہ مشتری
کا حق نہیں ہے

سوال جواب میں ضمنا داخل ہوتا ہے
قاعدہ - ۵۴ ۱۔ مثلاً کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا مجھے طلاق
شوہر نے کہا ہاں! تو اس عورت پر طلاق پڑ جائے گی۔

ب۔ کسی آدمی نے دوسرے سے کہا میرے سادیر تیرے ایک ہزار ہیں اس
نے جواب میں کہا ہاں! تو یہ اقرار شمار کیا جائیگا اور اس سے ایک ہزار کا
مطالبہ کیا جائیگا

خاموشی کی طرف بات منسوب نہیں کی جاسکتی۔
قاعدہ - ۵۵ ۱۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ زید اس کا سامان بیچ رہا ہے
وہ یہ دیکھ کر خاموش رہا تو اس خاموشی سے زید کو اس کا وکیل نہ سمجھا جائیگا
ب۔ اگر حاکم وقت نے دیکھا کہ فلاں آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے یہ دیکھ کر اس
نے کچھ نہیں کہا تو خاموشی سے بیچنے والا لائسنس دار نہیں سمجھا جائیگا
ج۔ ایسے ہی کوئی عورت اپنے نامرد خاوند کے ساتھ برسوں رہی لیکن اپنی

رضا کو ظاہر نہ کیا تو اس کا سکوت رضامندی قرار نہ دیا جائے گا۔
لیکن اس قاعدے کے باوجود بہت سے مسائل ہیں جہاں سکوت

قائم مقام رضامندی کے قرار دیا جاتا ہے مثلاً
۱۔ اجازت نکاح کے لئے باکرہ کا سکوت قائم مقام رضامندی کے ہے
ب۔ ایسے ہی باکرہ کا ہر پر قبضہ کرنے پر سکوت۔
ج۔ ایسے ہی باکرہ کا نکاح کی خبر معلوم ہونے پر سکوت۔
د۔ عدالت جب کسی سے گواہوں کے چال چلن کی تصدیق چاہے اور وہ اس
پر خاموش رہے تو یہ بھی قائم مقام رضامندی کے ہے۔
علامہ ابن نجیم نے تقریباً ۲۰ مقامات مذکورہ قاعدہ سے مستثنیٰ کئے ہیں۔
چند مسائل کے علاوہ فرض نفل سے افضل ہیں۔

قاعدہ - ۵۶

وہ چند مسائل یہ ہیں۔
۱۔ تنگدست کو معاف کر دینا مستحب ہے لیکن مہلت دینا واجب ہے۔ اس
جگہ بھی مستحب واجب سے افضل ہے۔
۲۔ ابتداء اسلام مسنون ہے لیکن جواب واجب ہے۔ اس جگہ بھی یہ سنت
واجب سے افضل ہے
۳۔ وقت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور بعد وقت کے وضو واجب ہے
یہاں بھی یہ مستحب واجب سے افضل ہے

قاعدہ - ۵۷

جس چیز کا لینا حرام ہے اس کی طلب بھی حرام ہے
اس قاعدے کے تحت ہزاروں مثالیں آتی ہیں مثلاً:-
رضوت، سود، زنا کی اجرت، اور بہت سی حرام اجرتیں اور حرام منافع سب
اسی قاعدے کے تحت آتے ہیں

جو کام کرنا حرام ہے وہ طلب کرنا بھی حرام ہے۔
یہ بھی پہلے قاعدے کی شرح ہے۔

قاعدہ - ۵۸

جو کوئی وقت سے پہلے کسی چیز کو لینا چاہے تو اس کی سزا اس سے محرومی ہے

قاعدہ - ۵۹

اس قاعدہ کی تشریح میں علماء کا یہ مقولہ بھی ہے۔ جو کوئی حرام مقصد سے کوئی کام کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا مقصد پورا نہ کیا جائے اس قاعدہ کے تحت بہت سے مسائل ہیں۔

۱۔ اگر کوئی مرد مرض و فاقہ میں عورت کو میراث سے محروم کرنے کے لئے طلاق دیدے تو وہ عورت محروم نہ ہوگی بلکہ اسکو ترکہ دیا جائیگا۔

ب۔ اگر کوئی اپنے مورث کو دولت پر قبضہ کرنے کے لئے قتل کر دے تو وہ میراث سے محروم رہے گا، لیکن اس کے باوجود علامہ ابن نجیم نے اس کے چند مستثنیات ذکر کئے ہیں

۱۔ اگر کوئی ام ولد اپنے آقا کو آزاد ہونے کی عرض سے قتل کر دے تو وہ آزادی سے محروم نہ ہوگی۔

۲۔ اگر کوئی قرضدار، قرض خواہ کو قتل کر دے تو اس کا قرضہ ساقط نہ ہوگا۔

۳۔ اگر کسی عورت نے حیض آور دو اپنی لی اور اس کو حیض آگیا تو وہ نماز قضا نہ کرے گی

جو کوئی اپنی طرف سے کسی تکمیل شدہ کام کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو اس کی کوشش قابل

قاعدہ - ۶۰

قبول نہ ہوگی۔

اس قاعدہ سے کی مثالیں معاملات اور دعویوں میں بہت ہیں۔

ولایت خاصہ ولایت عامہ سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حاکم وقت ولی کی موجودگی میں

قاعدہ - ۶۱

یتیم بچہ یا بچی کا نکاح کا ولی نہیں بن سکتا۔

۲۔ ایسے ہی ولی اقرب کی موجودگی میں ولی بعید یعنی تریبی رشتہ دار کی موجودگی

میں دور کارشتہ دار نابالغہ کا نکاح نہیں کر سکتا۔

قاعدہ ۵-۶۲ | جس خیال کی غلطی ظاہر ہوگی اس کا اعتبار نہیں۔

۱۔ کسی آدمی نے یہ خیال کر کے صبح کی نماز پڑھ لی کہ وقت ہو گیا ہے مگر ابھی رات تھی تو اس کو دوبارہ نماز فجر ادا کرنی ہوگی

ب۔ اگر کسی آدمی نے پانی کو ناپاک جانتے ہوئے وضو کر لیا، پھر ظاہر ہو گیا کہ وہ پانی پاک تھا تو دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔

ج۔ اگر کسی نے کسی کو مالدار جانتے ہوئے زکوٰۃ دیدی پھر ظاہر ہوا کہ وہ غریب تھا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ صاحب اشباہ نے اس کے کچھ مستثنیات بھی ذکر کئے ہیں مثلاً

۱۔ کسی آدمی نے صبح کو رات جانتے کچھ کھا لیا وہ روزہ کی نفا کرے اس پر کفارہ نہیں ہے

ب۔ کسی سپاہی نے سپاہی کو دشمن کی فوج سمجھتے ہوئے صلوة خوف ادا کر لی پھر ظاہر ہوا کہ وہ فوج نہیں ہے نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ وغیر ذلک ناقابل اجزاء چیزوں کا ذکر اٹل کے ذکر کے مترادف ہے۔

قاعدہ ۵-۶۳ | ۱۔ اگر کسی نے آدمی کو طلاق دی تو اس سے پوری طلاق ہوگی
۲۔ قصاص سے بعض شرکاء قتل کو معاف کر دیا تو اس سے کل شرکاء معاف ہو جائیں گے

۳۔ اگر کسی نے آدمی سے حج کا احرام باندھا یہ پورے حج کا احرام قرار دیا جائیگا
قاعدہ ۵-۶۴ | جب کسی کام کا مرتکب اور اس کا مددگار دونوں جمع ہو جائیں تو وہ فعل مرتکب کی طرف منسوب ہوگا۔

۱۔ مثلاً کسی آدمی نے کنواں کھودا اور دوسرے نے اس میں کسی کو گرا دیا تو کنواں کھودنے والا مجرم ہے

۲۔ کسی نے چور کو چوری کا تہ بتلا دیا تو چور مجرم ہوگا اور اس کے ہی ہاتھ

کاٹے جائیں گے۔ (اس قاعدہ میں ذرا تفصیل ہے) اگر ناجائز کمائی ہو اور وہ حقدار کو واپس نہ کی جاسکتی ہو تو اسے خیرات کر دیا جائے۔

قاعدہ - ۶۵

اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے ظلم یا رشوت سے مال جمع کیا اور وہ مر جائے تو اس کے وارث اس کا مال میراث میں تقسیم نہ کریں (گو قانوناً وہ اس کے وارث اور حقدار ہیں مگر اخلاقاً ان پر حرام ہے) بلکہ اس مال کو اگر ممکن ہو تو حقداروں کو واپس کر دیں ورنہ خیرات کریں۔

قاعدہ - ۶۶

ہر وہ فعل جس کی نیکی اس کے بار بار کرنے سے بڑھتی رہتی ہو وہ حکم عین ہوتا ہے اور جس کی نیکی بار بار نہ بڑھتی ہو وہ حکم کفایہ ہوتا ہے۔

حکم عین کی مثال: بخوشہ نمازیں ہیں اور یہی فرض عین ہیں۔ اور عینی مستحب کی مثال صدقات ہیں اور حکم کفایہ کی مثال ڈوبتے ہوئے کو بچانا ہے اس کے بعد اگر کوئی خواہ مخواہ تیرتا رہے تو اسے کوئی بھلائی نہیں ملے گی اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا، تنگے کو کپڑا پہنانا بھی حکم کفایہ ہے۔

قاعدہ - ۶۷

حرمت سے جواز کی طرف منتقل ہونے کے لئے اعلیٰ اسباب و مراتب کی شرط ہے مگر جواز سے حرمت کی

طرف منتقل ہونے کے لئے معمولی سبب بھی کافی ہے۔

مثلاً مسلمان کے خون کی حرمت مستم ہے حدیث شریف میں اس کو قتالاً کفراً اس کا عداً قتل کرنا کفر کے قریب قرار دیا ہے۔ مگر یہ حرمت شادی شدہ سے زنا کرنے کے جرم میں جب رجم کیا جائے، یا جب مرتد ہو جائے تو قتل کر دیا جائے۔ جرم جواز کی طرف منتقل ہوجاتی ہے اور یہ بہت بڑے اسباب ہیں لیکن قصاص میں جب معاف کر دیا جائے تو یہ جواز حرمت کی طرف آجاتا ہے اور معاف کرنا بہت معمولی سبب ہے ایسے ہی تیزاں اور ڈھیرے گرفتار ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو

ابن کا مباح اقتل ہونا ختم ہو جاتا ہے اور ان پر حد جاری نہ ہوگی۔
 دوسری مثال یہ ہے کہ عورت نکاح سے پہلے حرام ہے لیکن جب دو گواہوں
 کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے لیکن معمولی سے الفاظ طلاق
 منظر کے بولنے سے پھر حرام ہو جاتی ہے

قاعدہ - ۶۸ | میراث کے اسباب تین ہیں۔ زوجیت، قرابت، آزاد
 کرنے کا حق (حسب کو دلا کہا جاتا ہے) لے

اس کا ضابطہ یہ ہے کہ سبب یا تو ایسا ہو جسے ختم کیا جاسکتا ہو جیسے زوجیت
 یا ختم نہ کیا جاسکتا ہو یہ دو طرح پر ہے یا تو جانبین سے میراث کا سلسلہ جاری ہوتا
 ہو یا ایک جانب سے پہلا سبب قرابت داری ہے اور دوسرا حق و بلا ہے
 حقوق دو طرح کے ہیں۔ وارث کی طفر منتقل ہونے والے
 قاعدہ - ۶۹ | اور نہ منتقل ہونے والے لے

پہلے کی مثال مال ہے اور دوسرے کی مثال مورث کا علم، عقل، خیالات،
 تقویٰ وغیرہ صفات ہیں اور کسی ذات کی صفات میں تقسیم جاری نہیں ہو سکتی اسی
 طرح وارث مورث کے فرائض منصبی کے بھی وارث نہیں بن سکتے مثلاً خطابت
 امامت، وکالت۔ اسی طرح حق شفعہ بھی منتقل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں ہندوستان
 میں سجادہ نشینی، پیر کی جانشینی، شہر قاضی وغیرہ چیزیں اسی قبیل سے ہیں مگر برابر
 جہالت کا یہ چیزیں اتنی بڑی وراثت سمجھی جاتی ہیں اور اس پر اتنے بڑے فسادات کھڑے
 ہو جاتے ہیں کہ جن کے تصور سے لرزہ طاری ہوتا ہے اگر پیر کے انتقال کے بعد بیٹے کو
 کوئی جانشین یا سجادہ نشین نہیں مانتا تو بیٹا دنیا بھر کے مریدوں کی نسبت کے سلب
 کرنے کا مجاز ہو جاتا ہے۔ لاجول ولاقوہ۔ اس طریقہ جاہلیت پر لعنت

قاعدہ - ۷۰ | وکیل ان ہی امور میں بنایا جاسکتا ہے کہ جو امور موکل
 کے بغیر بھی انجام پا سکتے ہوں۔ لیکن جو امور بغیر موکل کے

انجام نہ پا سکتے ہوں ان میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے

مثلاً نکاح یہ بغیر موکل کے بھی ہو سکتا ہے۔ عورت اپنی طرف سے کسی ذریعہ کیل
بنادے تو نکاح ہو جائیگا

ب۔ اسی شرط تمام معاہدے اور دعوے بغیر موکل کے بھی ہو سکتے ہیں انہیں
ذکیل بنانا جائز ہے

۷۔ نماز روزہ میں ذکیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ ان کا مقصد عبادت ہے اس لئے
یہ موکل ہی کیلئے لازم ہیں

د۔ قسم کھانا۔ اگر کوئی ذکیل قسم کھا کر دوسرے کی صداقت ثابت کرے تو یہ جائز
نہیں اس لئے قسموں میں کالت جائز نہیں ہے۔
س۔ اصل شہادت کے لئے بھی ذکیل نہیں بنایا جاسکتا

ص۔ گناہوں اور معاصی میں بھی کالت درست نہیں ہے لہ

اکثر وقوع پذیر واقعات اور حالات کو معتبر مانا جائے گا
قاعدہ - ۱۷۱ مثلاً سفر، چونکہ کثیر الوقوع ہے اور اس میں اکثر مشقت ہوتی

ہے اس وجہ سے قصر صلوٰت، روزے میں تاخیر کا حکم ہے

ب۔ حریفوں اور دشمنوں کی شہادت کو نہ قبول کرنا۔ کیونکہ اکثریت سے ناانصافی
کا اندیشہ ہے لیکن اس قاعدہ میں استثنائ بھی ہے مثلاً

۱۔ اقل مدت (چھ مہینہ) میں بچہ کی پیدائش کا نسب موجود شوہر کی طرف
دیر نہ غالب حالات میں ۹ مہینہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے مگر لوگوں کی عزت اور آبرو کی
حفاظت کے لئے یہ حکم ہے

قاعدہ - ۱۷۲ شہادت اسی وقت جائز ہے جب وہ ایسے طریقے
سے ہو جس سے علم یا غلبہ ظن حاصل ہو سکے۔ ۳

علم حاصل ہونے کے ذریعہ ہمارے عقل، حواس پنجگانہ، نقل متواتر،
استدلال۔ ان ذرائع سے اگر یقین ہو جائے تو شہادت جائز ہے۔

قاعدہ - ۳۶ | وہ مفہوم جو عقل میں آسکے اس مفہوم سے انقض ہے جو منقولی ہے۔ (یعنی تعبدی)

نصوص شرعیہ دو قسم کی ہیں معقولی یعنی وہ احکامات جن میں کوئی نہ کوئی علت اور سبب ضرور ہے اور الٹہ تعالیٰ نے اسکو کسی حکمت کے تحت مقرر فرمایا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ حکمی علت اور وجہ اور حکمت الہی سمجھ سے باہر ہے وہ امر تعبدی کہلاتی ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کون افضل ہے ایک جماعت قسم اول کو افضل قرار دیتی ہے اور ایک جماعت قسم ثانی کو ان معاہدہ کی اصل یہ ہے کہ وہ لازم ہوتا ہے کہ

قاعدہ - ۳۷ | معاہدوں کی دو قسم ہیں لازم معاہدات جیسے نکاح، بیع، اجارہ۔ دوسرے معاہدات جیسے وکیل بنانا، ثالث بنانا، یہ معاہدات لازم نہیں ہیں غیر لازم ہیں اس لئے غیر لازم معاہدوں کے لئے یہ مفہوم بہتر ہے غیر لازم معاہدے حصول مقصد کے لئے کسی ضابطہ کے پابند نہیں۔ ان معاہدوں کو وجہ اور بلا وجہ ہر وقت توڑنا جائز ہے۔

میزان عدل و انصاف

قاعدہ - ۳۵ | کسی حکم کو ترجیح کثرت دلائل پر نہیں بلکہ قوت دلائل پر دی جائے گی ۳۵

بترجیح کا ایک قاعدہ ہے چنانچہ ایک قیاس کو دوسرے قیاس پر مثلاً کسی جانب ایک قیاس ہو اور دوسری جانب دو قیاس ہوں تو دو قیاس کو ایک قیاس پر ترجیح حاصل نہ ہوگی۔

ب۔ ایک آیت کو دوسری آیت پر ترجیح حاصل نہ ہوگی کیونکہ وحی ہونے میں دونوں برابر ہیں

۳۔ ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح حاصل نہ ہوگی کیونکہ حدیث ہونے

لے درانتہا ہے کہ اس فرق سے ماخوذ از حسای و شرح الحامی۔

میں دونوں برابر ہیں۔

۵۔ ایسے ہی دو شہادتوں پر چار شہادتوں کو ترجیح حاصل نہ ہوگی۔

بلکہ ترجیح قوت کی وجہ سے حاصل ہوگی مثلاً

۱۔ وہ استحسان جو صحیح اثر کی وجہ سے ہے وہ قیاس جلی اور فاسد اثر والے پر مقدم ہوگا۔

۲۔ وہ آیت جس کا حکم محکم اور قطعی ہے وہ اس آیت پر مقدم ہوگی جس کا حکم ظنی ہے۔

۳۔ وہ حدیث جو متواتر ہے خبر واحد پر مقدم ہوگی اگرچہ وہ بہت ہوں

۴۔ ایسے ہی ایک زخم والے پر بہت سے زخم والے کو ترجیح نہ ہوگی اس طرح کہ اس کی دیت زائد اور کامل ہو اور دوسرے کی کم اور ناقص ہو۔ کیونکہ ہر

زخم کی علت ایک ہی ہے اور یہ کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ترجیح دی جاسکے لیکن اگر ایک زخم دوسرے سے قوی ہے مثلاً کسی کے ہاتھ پر زخم

آیا اور کسی کی گردن پر زخم آیا تو گردن والے زخم کو ترجیح حاصل ہوگی کیونکہ اس زخم سے موت کے امکانات زیادہ روشن ہیں اسوجہ سے ہمارے فقہاء نے

بیان فرمایا ہے، کثرت دلائل کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جاسکتی بلکہ قوت دلائل پر ترجیح دی جائے گی لہ

غور کرنا چاہیے کہ آج کل کیا معیار بن گیا ہے۔ اس لئے امن و سکون عدل و انصاف کس طرح ہو سکتا ہے

ساقط واپس نہیں ہوتا۔

قاعدہ - ۷۵

اس قاعدے کے تحت بہت مسائل ہیں

۱۔ فائتہ نمازوں میں ترتیب دوبارہ واپس نہ ہوگی ہاں اگر بھول ہوگئی تو ترتیب ساقط نہ ہوگی یا د آنے پر پھر برقرار ہو جائے گی۔

۲۔ چڑھ جو دھوپ سے وباغت دیا گیا ہے وہ پانی میں گرنے سے پھرنے سے پاک نہ ہوگا

۲۔ نجس و مین خشک ہو جانے کے بعد پاک ہو جاتی ہے وہ پھر پانی گرنے سے ناپاک نہ ہوگی۔

۳۔ پانی نکالنے کے بعد جب پانی کم رہ جائے تو کنواں زیادہ پانی ہو جانے پر نجس نہ ہوگا۔

بہت سے مسائل میں سونے والا جاگنے والے کی طرح ہے
قاعدہ - ۷۶ | یہ قاعدہ حدیث کی ایک استثنائی صورت ہے اور اس میں ۲۵
 مسائل ذکر کئے گئے ہیں

۱۔ سوتے ہوئے کے منہ میں اگر پانی کی بوند جا پڑی تو روزہ ٹوٹ جائیگا
 ۲۔ سونے والی عورت سے اگر جماع کر لیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائیگا
 ۳۔ سوتے ہوئے محرم کا اگر کسی نے سر مونڈ دیا تو حزا واجب ہوگی۔
 ۴۔ سوتے ہوئے عرفات سے گذر جانے میں حج ادا ہو جائیگا
 ۵۔ چار پائی پر سوتا ہوا اگر کسی چیز پر گر پڑے اور وہ ٹوٹ جلے تو اس پر پھان
 آئے گا۔

۶۔ اگر کوئی آدمی سوتا ہو اور اسی حالت میں عورت سے خلوت ہوگئی تو یہ
 خلوت صحیحہ نہ ہوگی

۷۔ سوتے میں اگر کسی بچہ نے عورت کا دودھ پی لیا تو حرمت رضاعت ثابت
 ہو جائے گی

۸۔ اگر کسی نے سوتے ہوئے سے آیت سجدہ سن لی تو سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔

۹۔ مطلقہ رجیمہ عورت سے اگر سوتے ہوئے میں وطی کر لی تو رجیمت ہو جائیگی

۱۰۔ اگر کوئی آدمی ایک دو، دن یا اس سے زیادہ سوتا رہے تو نماز کی فرضیت
 اس سے ساقط نہ ہوگی

واجب کی ادائیگی کے بعد جو چیز اس پر زیادہ ہو جائیگی
قاعدہ - ۷۷ | توکل واجب ہوگی

اس قاعدے میں اختلاف ہے ہمارے علماء نے فرمایا ہے اگر بقدر واجب قرأت پر جتنی زیادہ قرأت زیادہ ہو جائے گی وہ سب واجب شمار ہوگی۔ رکوع سجدہ تین تسبیحات سے زیادہ جتنا چاہے طول ہو جائے وہ بھی فرض شمار ہوگا البتہ مسح راس میں اختلاف ہے۔ چوتھائی سر کا مسح فرض اور پورے سر کا مسح سنت قرار دیا جائیگا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ دھونا فرض اور تین تک تکرار غسل سنت اسی طرح قربانی، زکوٰۃ، فطرہ، وقوف عرفات، نفقہ زوجہ، اور دیگر عنوانات کے تحت متعدد مثالیں موجود ہیں۔

دنیا سے برائیوں کا احسراج

قاعدہ-۷۸ | ہر وہ نفل جو خرابیوں سے پاک ہو مگر خود کسی خرابی کا سبب بن سکتا ہو ممنوع ہے

اس قاعدہ میں دنیا سے بگاڑ اور فساد کو دور کرنے کی تعلیم ہے مثلاً
۱۔ بلا محرم کے عورت کا سفر کرنا ناجائز ہے تاکہ عورت کی عزت اور آبرو محفوظ رہے

ب۔ اجنبی مرد کے ساتھ عورت کو تنہائی سے روکنا تاکہ ناکارہ کتاب نہ ہو جائے
غرضیکہ برائیوں کے سدباب کے لئے یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدے کی دوسرے الفاظ میں اس طرح شرح کی گئی ہے۔

جب اصل مقصد کا اعتبار جاتا رہے تو وسیلہ کا بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے لہ

بالفاظ دیگر اسباب مقاصد کے تابع ہوتے ہیں (جیسا کہ گذر چکا ہے) اگر مقصد محمود ہے تو ذرائع بھی محمود اور پسندیدہ اور مقصد مذموم ہے تو ذرائع بھی مذموم اور ناجائز شمار ہونگے، مثلاً خراب پینا حرام ہے اس لئے شراب کو وجود میں لانے کی نیت سے جتنے ذرائع بھی ہونگے سب ناجائز ہونگے۔

۳۔ بیع بذات خود جائز اور مباح ہے لیکن جب وہ ادائیگی جمعہ میں رکاوٹ بنے تو وہی صاف ستھری بیع ناجائز ہو جائیگی، اسی وجہ سے شریعت نے اذان جمعہ کے بعد بیع کو بیع فاسد اور قابل فسخ قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قیم نے زوال المعاد میں اور علامہ الموقنین میں اس قاعدہ کے تحت بہت عمدہ کلام کیا ہے چنانچہ تحریر فرمایا ہے

۱۔ ایسا ذریعہ جو خود بھی حرام اور بہت بڑے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہو مثلاً زنا حرام ہے اور نتائج کے اعتبار سے بے انتہا بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے لہذا شریعت نے زنا کے تمام وسائل اور ذرائع کو ناجائز قرار دیا ہے

۲۔ ایسا ذریعہ جو بذات خود مباح ہے مگر اسے کسی بری بات کا ذریعہ بنا لیا جائے مثلاً نکاح مباح ہے لیکن حلالہ کی نیت سے کیا جائے جو کروہ تحریمی اور گناہِ جبر۔
۳۔ کوئی ذریعہ بذات خود مباح ہے لیکن اس کا نتیجہ لامحالہ برائی کو پیدا کرتا ہے جیسے بیوہ عورت کا عدت کے دنوں میں زیب و زینت کرنا، اوقات ممنوعہ میں نماز پڑھنا وغیرہ

۴۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش خواہ کو تحفہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ انجام کار اس میں سود کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔

۵۔ حاکم وقت کو ہدایا اور تحائف قبول کرنے سے منع فرمایا کیونکہ انجام کار اس میں نا انصافی پیدا ہو جائے گی یا بجا قسم کے منافع کا حصول لازم آئے گا۔
۶۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو صرف لغت قریش پر جمع و ترتیب کو باقی رکھا اور باقی طرق کو منسوخ کر دیا تاکہ آئندہ چل کر شدید اختلاف اور تحریف نہ ہو جائے

۷۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبدالقیس کو ان برتنوں کے استعمال سے بھی روک دیا تھا جن میں شراب تیار ہوتی تھی تاکہ شراب خوری کی بُری عادت پھر عود نہ کر آئے۔

فوائدِ علمیہ

سطور ذیل میں وہ فوائد پیش کئے جا رہے ہیں جو قواعد کلیہ تو نہیں ہیں لیکن اپنی جامعیت کے اعتبار سے قواعد کلیہ سے کم اہم نہیں ہیں ان میں سے بیشتر فوائد الاشباہ سے ماخوذ ہیں اور دیگر کتابوں سے جو فوائد اخذ کئے گئے ہیں ان کا حوالہ دینا یا گیا۔ یہ فوائد علمیہ اس قدر ہیں۔ اگر ترتیب وار ان کو جمع کیا جائے تو نہایت ضخیم کتاب ہو جائے گی اور فوائدِ علمیہ اس پر بھی ختم نہ ہونگے اس جگہ تمام فوائد کا احصاء مقصود نہیں ہے بلکہ نمونہ چند کو ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ علماء اور طلباء کی بصیرت میں اضافہ ہو اور معتزضین کو ہدایت نصیب ہو آمین۔ و ما توفیقی الا باللہ العظیم

۱۔ علم کے چند مراتب ہیں:

- ۱۔ فرض عین۔ وہ علم جو ہر مکلف کے دین کے لئے ضروری ہے
- ۲۔ فرض کفایہ۔ وہ علم جو فرض سے زیادہ ہو اور دوسروں کا اس میں نفع ہو
- ۳۔ علم مندوب جیسے علم فقہ اور علم قلب (تصوف، تقویٰ)
- ۴۔ علم حرام۔ جیسے علم فلسفہ، علم شعبہ، علم نجوم، رمل، جوش، سحر، منطق، موسیقی وغیرہ۔

۵۔ علم مکروہ۔ اشعار غزل، اشعار باطل

۲۔ جب کوئی ہم سے ہمارے مذہب اور مسلک کے بارے میں دریافت کرے تو یہ جواب دینا واجب ہے کہ ہمارا مذہب اور مسلک حق ہے اس میں خطا کا احتمال ہے اور دوسرا مسلک غلط ہے صواب کا احتمال رکھتا ہے۔

۱۔ مذہب سے مراد فقہ ہے

۳۔ مفروضہ معرفت کی طرف مضاف ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فليحذر الذين يخالفون ان كودرائي! جواشه قللكے

عن امروہ - الآیہ اور ان کی مخالفت کرتے ہیں

اصول فقہ میں عموم کے تحت اسکی بہت مثالیں مذکور ہیں۔

۴۔ امام محمد نے فرمایا تین عادتیں مکینہ پن کی ہیں۔ روٹی قرصہ میں لینا، حمام کے دروازہ پر بیٹھنا، حجام کا آئینہ دیکھنا۔

۵۔ حیوانات میں سے صرف پانچ حیوان جنت میں داخل ہونگے۔ اصحاب کہف کا کتا، حضرت اسماعیلؑ کا ذبیحہ، حضرت صالحؑ کی اذنی، حضرت عزیرؑ علیہ السلام کا گدھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق

۶۔ مومن سے پانچ ظلمتیں دور رہتی ہیں۔ غفلت، شک، فتنہ، حسد، خواہشات۔

۷۔ دارالاسلام میں اگر کوئی کفیسہ منہدم ہو جائے تو اس کا اعادہ جائز نہیں

۸۔ فسق، اہلیت شہادت اور اہلیت قضا کو مائع نہیں

۹۔ امامت کی متعلق شرط آٹھ ہیں۔ اجتہاد، جنگی امور میں بصیرت، ترتیب

شکر میں مہارت، ہر اعتبار سے قوی ہونا، انصاف پسند، عادل اور متقی، آزرلو

ہونا، مذکور ہونا۔ حکم کا نافذ کرنے والا۔ لیکن ہاشمی اور قریشی ہونے میں اختلاف ہے

۱۰۔ بادشاہ جب کسی نااہل کو کسی کام پر ولی مقرر کر دے تو اس کی تولیت

جائز نہیں ہے کیونکہ بادشاہ کا فعل مصلحت عامہ کے ساتھ مشروط ہے اور

نااہل کو انسر مقرر کرنے میں شرط ختم ہوتی ہے اس لئے اس کی تولیت بھی

ختم (آج کل کے لئے یہ فائدہ مشعل راہ ہے) یہی قاعدہ تمام معاملات جماعت

سازی تک میں جاری ہو سکتا ہے (مسئلوں کی واحد ناماندہ جماعت کے لیڈر وغیرہ میں)

۱۱۔ تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ آدمی جسکی عورت بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے۔ وہ آدمی جس نے کم عقل کے مال سپرد کر دیا ہو وہ آدمی جس نے آپس میں قرضہ کا معاملہ کیا اور گواہ نہ بنایا۔

میں کہتا ہوں کہ وجہ غالباً اسکی یہ ہے کہ یہ فعل نص قطعی کے خلاف ہے آیت مبارکہ ہے:

یا ایہا الذین امنوا اذا تدانتم
ایمان والو! جب تم ادباً کا معاملہ
مدین الی اجل مستحق فاکتوبہ
کرو تو اس کو لکھ لیا کرو (الی قولہ)
(الی قولہ) واستشهدوا....
اور اپنے آدمیوں میں سے اس پروردگی
شہیدین من وجالکھ۔ (الآیۃ)
گواہی کر لیا کرو۔!

خیال فرمائیے! معاملات چونکہ آپس میں خلیج پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اسلام نے کس طرح خلیج پیدا نہ ہونے کی ہدایت فرمائی ہے اس کے باوجود اگر کھلے اٹھ کھڑے ہوں تو اسلام کا کوئی قصور نہیں اپنی بد نصیبی کا ٹھکانا چاہیے

۱۲۔ قیامت میں علم کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی زیادہ طلب کا امر فرمایا ہے۔

وقل ربی زدنی علماً فرمائیے! الہی میرا علم زیادہ کرو

۱۳۔ فقہاء کی اصطلاح میں اشہب سے مراد روایتہ نصوص سے زیادہ مشابہ ہونا ہے اور راجح سے مراد درایتہ ہے

۱۴۔ جب کوئی چیز باطل ہوتی ہے تو جو چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں سب باطل ہو جاتی ہیں۔

۱۵۔ فاسد پر بنا فاسد ہوتی ہے

۱۶۔ جب دو حق جمع ہو جائیں تو اللہ کے حق پر بندوں کے حق کو ترجیح ہوگی کیونکہ بندہ زیادہ محتاج اور خدا غنی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ محرم کے قبضہ میں اگر کوئی شکار ہو تو اس کو چھوڑا دینا چاہیے یہاں اللہ تعالیٰ کا حق حرمت احرام اور حرم کی وجہ سے بندے کے حق پر فوقیت رکھتا ہے۔

- ۱۷۔ مساجد میں نسب سے افضل مسجد حرام، پھر مسجد نبوی پھر مسجد بیت المقدس پھر جامع مسجد، پھر مسجد محمد، پھر راستوں کی مسجد پھر مسجد بیت ہے۔
- ۱۸۔ ملکیت اور حق میں یہ فرق ہے کہ حق ترک کر دینے سے باطل ہو جاتا ہے اور ملکیت ترک کر دینے سے ترک نہیں ہوتی۔
- ۱۹۔ مسلم اور کافر کے درمیان وراثت جاری نہ ہوگی، یہودی اور نصرانی کے درمیان وراثت جاری ہوگی۔

جنات کے بارے میں

۲۰۔ آدمی کا نکاح جنیہ عورت سے اور مسلمان عورت کا نکاح جن سے جائز نہیں ہے اگرچہ وہ آدمی کی شکل میں متشکل ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفوس
ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں

واللہ جعل لکم من
انفسکم انسا واجبا

اور حدیث شریف میں مروی ہے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

سے نکاح کرنے کو منع فرمایا ہے

ومسلم عن نکاح الجن

اور حسن بصری، قتادہ، حاکم، اسحق بن راہویہ، عقبہ ابن الاعم سے

بھی ممانعت ہی منقول ہے۔

۲۱۔ اگر جن کسی عورت سے وطی کرے تو فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ اگر کوئی عورت

یہ کہے کہ میرے پاس جن آتا ہے اور میرے ساتھ وطی کرتا ہے اور میں اس

سے ویسی لذت محسوس کرتی ہوں جیسی اپنے شوہر سے تو اس پر غسل واجب

نہ ہوگا۔ اور امام ابن ہمام نے فرمایا ہے یہ حکم اس وقت ہے جب انزال نہ

ہو اگر انزال ہو گیا تو یہ احتلام کے حکم میں ہے

۲۲۔ جن کے ساتھ جماعت ہو جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جنات کے قصہ کے تحت روایت کی ہے کہ جنات میں سے دو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور! آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے آپ نے ان دونوں کو کھڑا کیا اور نماز پڑھا دی۔ اسی کی مثل فرشتوں کی جماعت ہے علامہ سبکی نے بیان فرمایا ہے

الجماعة تجعل بالملائكة جماعت فرشتوں کے ساتھ سے ہو جاتی ہے

اس لئے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے صبح میں اذان اور اقامت سے منفر د نماز پڑھی اور قسم کھائی کہ اس نے جماعت سے نماز پڑھی ہے تو حانت نہ ہوگا

۲۳۔ علامہ زلعینی نے بیان فرمایا ہے کہ سفید سانپ کو نہ مارنا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،

واياكم والحيتا البيضاء سفيد سانپ کے قتل سے بچو

فانها من الجن وہ جنات میں سے ہے۔

اور امام طحاوی نے بیان فرمایا ہے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ آپ کی امت کے گھروں میں داخل نہ ہوں گے اور اپنے کو ظاہر نہ کریں گے۔ لہذا جب انہوں نے عبد توڑ دیا تو صدمت قتل نہ رہی اور بہتر یہ ہے کہ پہلے تنبیہ کی جائے اور تنبیہ یہ ہے کہ کہئے:

تم اللہ کے حکم سے چلے جاؤ اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دو۔!

اس پر اگر وہ نہ جائیں تو قتل کر دیا جائے۔

ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا اور اسکو قتل کر دیا جب صبح ہوئی تو ایک سو بارہ وہم نظر اور پر تقسیم کرائے

۳۴۔ جن کی روایت قبول کی جائے گی

۲۵۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جنات میں سے کوئی نبی نہیں ہوا
 ۲۶۔ علماء کا اس پر اختلاف ہے کہ جنات کو ثواب ملے گا یا نہیں تو امام احنوفیہ
 رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے ان کے لئے صرف نجات ہے لیکن امام مالک اور ابن
 ابی لیلے فرماتے ہیں ان کو ثواب ملے گا۔

۲۷۔ ہمارے نزدیک محرم ابدی وہ ہے جس سے ہمیشہ کے لئے نکاحات حرام ہو یہ
 حرمت نسب کی وجہ سے اور مضامہرت اور رضاع کی وجہ سے ہے اور
 یہ حرمت وظی حرام سے بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اور ان کے احکامات حرمت
 نکاح، جواز نظر، جواز خلوت، جواز سفر ہیں البتہ رضائی محرم کے ساتھ اور
 جوان سالی کے ساتھ خلوت مکروہ ہے۔

۲۸۔ نکاح اور عبادات میں باطل اور فاسد دونوں مترادف اور ہم معنی ہیں
 ۲۹۔ گونگے کا اشارہ حدود اور قصاص کے علاوہ معتبر ہے اور اس کی شہادت
 معتبر نہیں ہے

۳۰۔ کسی چیز کی ملکیت یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے اجداً اس میں تصرف
 کا حق دیا ہو۔

۳۱۔ وراثت کے علاوہ کوئی چیز انسان کی ملکیت میں بغیر اس کے اختیار کے
 داخل نہیں ہو سکتی۔

۳۲۔ قرضہ اگر تجارت کے لئے ہو تو وہ واجب صدقۃ الفطر کو مانع نہیں وجوب
 زکوٰۃ کو مانع ہے۔

۳۳۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے (تفصیل گذر چکی ہے)

۳۴۔ ہر نفسی چیز حرام ہے۔ (الحديث)

۳۵۔ ہر وہ عمل جس میں ہمارا حکم نہ ہو۔ مردود ہے (الحديث)

۳۶۔ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو سود ہے۔ (الحديث)

۳۷۔ ہر مسلمان کی جان و مال، عزت اور آبرو مسلمان کے لئے حرام ہے۔

- ۳۸۔ ہر آدمی اپنے مال کا سب سے زیادہ حقدار ہے
- ۳۹۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے
- ۴۰۔ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہ ہو باطل ہے
- ۴۱۔ خالق کی نافرمانی کے لئے کسی مخلوق کی طاعت جائز نہیں۔

وَصِيَّتُ أَوْلِيَاءِ أَمِّ الْبُصَيْفَةِ

یہ وصیت امام البوصیفہؒ نے امام ابو یوسف کو آخری وقت میں فرمائی تھی بلاشبہ ابن نجیم نے اپنی مایہ ناز کتاب الاشبہ والنظائر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی جگہ سے اس پورے وصیت نامہ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ شبلی نے بھی اپنی کتاب سیرۃ النعمان میں اس وصیت کو ذکر کیا ہے لیکن وہ وصیت نامہ مکمل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے یعقوب (نام امام یوسف) بادشاہ کی عزت کر اور اسکو بڑا سمجھ اور بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے اور جا بے جا وقت اسکے پاس آنے جانے سے گریز کر، ہاں ضرورت کے وقت کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ کثرت آمد و رفت سے وہ تجھ سے بے پروا ہاں برتے گا اور تجھے حقیر سمجھے گا، تو اس سے اس طرح ملتفع ہو جس طرح آگ سے (بقدر ضرورت ارتفاع کیا جاتا ہے) اس وجہ سے کہ بادشاہ جیسا اپنے آپ کو سمجھتا ہے دوسرے کو خیال نہیں کرتا، اور بادشاہ کے سامنے کثرت کلام سے بھی گریز کرنا، کیونکہ وہ اس پر گرفت کر سکتا ہے، اس صورت میں وہ اپنے حاشیہ نشینوں کے تمسک سے اپنے کو اعلم اور تجھے مخطی اور کم درجہ کا ثابت کر دے گا، جس وقت بادشاہ کے پاس جائے تو یہ ملحوظ خاطر رہے کہ وہ تیرے اور غیر کے مرتبہ میں امتیاز کرنا والا ہو ایسے وقت نہ داخل ہونا کہ اسکے پاس ایسے اہل علم ہوں جو تیرے مقام سے نا آشنا ہیں، اگر وہ تجھ سے کم درجہ میں تو اپنے آپ کو بڑے درجہ کا ثابت کریں گے اور تجھے نقصان پہنچائیں گے اور تجھے بادشاہ کی نظر سے گرانے کی کوشش کریں گے۔

جس وقت بادشاہ اپنے معاملات میں سے کوئی معاملہ تیرے سامنے پیش کرے تو یہ ملحوظ خاطر رہے کہ اس وقت اپنی رائے ظاہر کرنا، اعلم اور حکم میں وہ تیرے مذہب اور مینے کو پسند کرے ورنہ حکومت کے معاملے میں تمہیں غیر کے مساکین پر مل کرنا پڑ جائیگا۔

بادشاہ کے اجاب اور خدام سے دوستی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں وقت ضرورت ان سے ملاقات میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن خداموں سے دوری ہی بہتر ہے اس طرح تمہارا وقت باقی رہے گا۔

عوام کے سامنے قطعاً کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جتنا وہ تم سے دریافت کریں کیونکہ زیادہ کلام سے وہ یہ محسوس کریں گے کہ کہیں تم انکے اموال کی طرف تو رغب نہیں ہو، اور رشوت تو نہیں لینا چاہتے ہو؟ عوام کے سامنے زیادہ ہنسنے سے بھی برسرِ گزرا چاہیے۔ بازاروں میں بھی زیادہ نہیں جانا چاہیے اور مردوں کوں سے بھی بات نہ کرو کیونکہ وہ فتنہ ہوتے ہیں ہاں بچوں سے کلام کرنے اور انکے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں مضائقہ نہیں۔

مشائخ اور عوام کے ساتھ سڑکوں پر بھی نہ چلو، کیونکہ اگر تم ان سے آگے چلے تو انکی تحقیر اور دہ تم سے آگے چلے تو تمہاری تحقیر ہوگی، کیونکہ وہ تم سے عمریں بڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

من لم یرحم صغیراً ولم یحسبنا ہارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی

یوقربیرنا لیس منا نعظیم نہ کی ہم میں سے نہیں ہے۔

دیکھو! شاہراہ پر ہرگز نہ بیٹھنا ہاں اگر ضرورت ہو تو مسجدوں میں بیٹھو، بازاروں اور مسجدوں میں کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سقایہ سے سقوں کے ہاتھ سے پانی نہ پینا (کیونکہ معلوم نہیں کہ سقایہ میں کچھ پڑا ہوا پانی زیادہ دنوں سے ٹھہرا ہو) دیکھو! دوکان پر نہ بیٹھو، اور زیورات اور شیمین کپڑا نہ پہنو، کیونکہ اس سے رعوت پیدا ہوتی ہے۔

وقت نماز اپنی بیوی سے زیادہ مات چیت نہ کرو، ہاں بقدر ضرورت مضائقہ نہیں اس سے زیادہ بوس و کنار بھی نہ کرو، ہاں اس سے صحبت کرو تو اللہ کا نام لیکر کرہ اپنی عورت کے سامنے غنہ عین کا ذکر نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ غیر مردوں کا تذکرہ تمہارے سامنے شہرِ باع کر دیگی۔ بیوہ اور ماں باپ، بال بچے والی عورت سے

نکاح مست کرو، مگر اس کے ساتھ کہ اس کے اقارب تمہاری اجازت سے تمہارے گھر آجاسکیں (کیونکہ عام طور سے ایسی عورت کو دوسرے خاوند سے زیادہ مہر ردی نہیں جتنی لہذا وہ اس کے گھر کا سامان اپنے ماں باپ اور اولاد کو چوری سے دے دیتی) اور جتنی الامکان اپنی سسرال میں بھی نہ رہو۔ خبردار اپنی سسرال میں اپنی بیوی سے ہرگز صحبت نہ کرنا کیونکہ تم اس صورت میں بیچ جاؤ گے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر تمہارا مال مفت میں اڑائیں گے۔ خبردار! اولاد والی عورت سے ہرگز شادی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا سب مال انکو کاٹ کاٹ کر دیدیگی، کیونکہ تم سے زیادہ اسے اپنی اولاد محبوب ہوگی۔

ایک گھر میں دو سو کنوں کو بھی نہ رکھنا، اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک تم اس قابل نہ ہو جاؤ کہ اسکی تمام ضروریات زندگی پوری کر سکو۔ پہلے علم طلب کرو پھر حلال طریقہ سے مال جمع کرو پھر شادی کرو۔ اسلئے کہ اگر تم نے تحصیل علم کے وقت مال خرچ کرنا شروع کر دیا تو تحصیل علم سے رک جاؤ گے۔ اپنے مال سے بانڈیاں غلام نہ خریدو کیونکہ پھر تم ان کی ہی الجھنوں میں پھنس جاؤ گے اور تمہارا وقت ضائع ہوگا اور علم سے کورے رہ جاؤ گے۔ عنقوان شباب میں فارغ القلب ہو کر علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اور ادائے امانت اور ہر خاص و عام کو نصیحت کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، کسی انسان کو ذلیل اور اپنے کو باعزت نہ سمجھو عوام سے زیادہ اختلاط نہ رکھو البتہ بقدر تعلیم و تعلم کچھ حرج نہیں اس لئے کہ اگر کوئی ان میں سے اہل ہے تو تحصیل علم میں لگ جائیگا ورنہ تم سے محبت کرنے لگے گا، عوام سے امور دینیہ میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب کبھی تم سے کوئی فتویٰ دریافت کرے تو بقدر سوال جواب دو، ضرورت سے زیادہ نہ بتلانا، اگر تم دس سال بھی غریب اور فاقہ مست رہو تو علم سے ہرگز اعراض نہ کرو، کیونکہ اس صورت میں تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی، جو طلبا تم سے فقہ حاصل کریں ان سے اولاد کی طرح برتاؤ کرنا کیونکہ اس سے انکی رغبت فی العلم زیادہ ہوگی عوام اور بازاری لوگوں سے ہرگز جھگڑا

نہ کرو، اس سے تمہاری عزت ریزی ہوگی۔ حق بات کہنے سے بادشاہ کے سامنے بھی نہ چوکو۔ جب تک تم دوسروں سے زیادہ عبادت نہ کرو، اپنے نفس پر مطمئن نہ ہونا اس لئے کہ عوام تمہیں زیادہ کرتے نہ دیکھیں گے تو خیال کر چکے تمہیں اپنے علم سے اتنا فائدہ نہ مواجنا انہیں اپنے جہل سے ہو گیا۔

جب تم اہل علم کی نستی میں جاؤ تو اس نستی کو اپنے لئے مخصوص نہ کر لینا کہ تم ہی تنہا اس میں صاحب اقتدار ہو بلکہ اہل علم کی طرح رہو تاکہ وہ خیال کریں کہ تم کو ان کے مراتب سے کوئی غرض نہیں ہے در نہ وہ سب مل کر تمہیں نکالنے کی کوشش کریں گے اور تمہارے مسلک میں طعن کرنا شروع کر دیں گے اور تم بلاوجہ مطعون ہو کر رہ جاؤ گے اگر تم سے وہ استفتا کریں تو جواب بلا دلیل بیان نہ کرو۔ ان کے اساتذہ میں بھی عیب نہ نکالو۔ عوام سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ سے ظاہر اور باطنائیکساں معاملہ رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے اندر قابلیت علم پیدا ہوگی

بادشاہ تمہارے سپرد جب کوئی کام کرے تو اس وقت تک اسکو قبول نہ کرو جب تک اسکی قابلیت تمہارے اندر نہ ہو۔ جہاں نظر لگنے کا اندیشہ ہو کلام نہ کرو کیونکہ اگر نظر لگ گئی تو کلام میں خلل پیدا ہو جائیگا اور زبان بوجھل ہو جائے گی۔ کثرت ضحک سے پرہیز کرو کیونکہ اس سے قلب مرجاتا ہے۔ راستہ میں وقار اور طماننت سے چلو، امور میں جلد بازی نہ کرو جو تمہیں پیچھے سے پکارے جو اب نہ دو کیونکہ چوپاؤں کو پیچھے سے پکارا جاتا ہے۔ جب کلام کرو تو بیخ کر اور بلند آواز سے نہ کرو اور نہ زیادہ حرکت ہی کرو (جیسا کہ عام طور پر واعظین کی عادت ہا تمھ پھینکنے کی ہوتی ہے)۔

لوگوں کے درمیان کثرت سے ذکر اللہ کرو، نماز کے بعد بھی کچھ وظیفہ پڑھا کرو خصوصاً تلاوت قرآن، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں صبر اور شکر اور دوسری نعمتیں عنایت فرمائیں ہیں ہر مہینہ چند دن روزے بھی رکھا کرو تاکہ لوگ تمہاری اتباع کریں، نفس سے محاسبہ کرتے رہو، دوسروں کی حفاظت کرو

تاکہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت سے نفع اندوز ہو سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم سے سوال ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو سلطان کا مقرب ظاہر نہ کرو کیونکہ اس صورت میں لوگ اپنی ضرورتوں کا تمہارے پاس دھیرنگا دینگے۔ اگر تم ان کے پورا کرنے کی سعی کرو گے تو تمہاری توقیر ہوگی اور اگر نہ پوری کر سکتے تو لوگ تمہارا تسخر کریں گے۔

خطا میں لوگوں کی اتباع مت کرو بلکہ صواب میں کرو، جب یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص شریر ہے تو اس کے سامنے شہر کا تذکرہ مت کرو، خیر کا تذکرہ کرو، ہاں دین کے معاملہ میں تم لوگوں کو خبردار کرو تاکہ لوگ اس سے بچنے لگیں اور اس کی اتباع نہ کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے

اذکرہم والفاہم بفاہ حتیٰ ناجر میں جو عادتیں ہوں اس کو ظاہر کرو

یحدرہ الناس وان کانت تاکہ لوگ اس سے پرہیز کریں اگرچہ وہ فاجر

ذاجاہ و منزلتہ صاحب اقتدار ہی کیوں نہ ہو

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور دین کا نا ضرور مددگار ہے اگر ایک مرتبہ ایسا کر دیا تو فجا تم سے ڈرنے لگیں گے اور کوئی بھی اظہارِ بدعت پر دلیری نہ کر سکے گا جب تم اپنے بادشاہ سے اپنے علم کے خلاف امر دیکھو تو اسکی اطاعت ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے بیان کرو، کیونکہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے قوی ہے۔ یوں بیان کرو کہ آپ حاکم ہیں ہم آپ کے تابع ہیں لیکن میں آپ کی ایک خصلت دیکھتا ہوں کہ جو علم دین کے موافق نہیں معلوم ہوتی ہے پس اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیا ہے تو کافی ہے ورنہ بار بار لوگنے کی وجہ سے وہ تم پر غصہ ہو جائیگا جب تم ایک دو مرتبہ روک ٹوک دو گے تو امر بالمعروف میں تم کو جرئیں سمجھے گا، اس سے زیادہ اگر روک ٹوک کرنا چاہتے ہو تو تنہائی میں اسکے پاس جا کر نصیحت کرو، اگر اس کا رجحان طبع بدعت کی طرف مائل یا تو کچھ جہلت ہو اور کتاب سنت سے متعلق تمہارے پاس جو علم ہے اس پر پیش کر دو اگر وہ تم سے قبول حق کر لے تو فیہا اور اگر انکار کر دے تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہاری حفاظت کرے۔

موت کو یاد رکھو، اپنے استاذ کے لئے استغفار کرتے رہو، تلاوت قرآن پر

ملاومت اور مقابلاً متبرک مقامات کی زیارت اکثر کرتے رہو۔ عوام اناس میں سے جو رویا رسالہ دیکھیں یا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اسکو رو نہ کرو۔ فساق و فجار کے پاس نہ بیٹھو ہاں تبلیغ دین کے لئے مضائقہ نہیں ہے کھیل کود اور سبقتیم سے پرہیز کرو۔ جب مؤذن اذان دے تو مسجد کے لئے تیاری کرو تاکہ عوام تم سے اس معاملہ میں سبقت نہ لے جائیں۔ بادشاہ کے پڑوس میں مکان نہ بنانا، پڑوسی کی عیب پوشی کرنا، لوگوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر نہ کرنا، جو تم سے مشورہ طلب کرے تو اپنے علم کے مطابق دینا۔

(حضرت امام اعظم نے) فرمایا! میری وصیت کو قبول کرو، اس کے ذریعہ سے موجودہ اور آنے والوں کو فائدہ پہنچے گا (انشاء اللہ تعالیٰ) فرمایا! بخل سے پرہیز کرو اس کے سبب سے مبغوض ہو جاتا ہے، جھوٹ اور لالچی نہ ہو بلکہ اپنی موقوفوں کا تمام امور میں خیال رکھو سفید لباس پہنو اپنے کو چرلیں نہ ہونے کیلئے اپنے آپ کو ہر وقت غنی ظاہر کرو اگر چہ تم فقیر یا کیوں نہ ہو۔ صاحب ہمت نہ واسلئے کہ وہ دن ہمت کا مرتبہ کمزور ہوتا ہے جب راستہ میں چلو تو دانتیں بائیں نہ دیکھو بلکہ نظر کو زمین پر قائم رکھو۔ جب حمام میں داخل ہو یا مزدوروں سے کوئی کام کراؤ، تو اجرت میں اور لوگوں کی مساوات نہ کرو بلکہ دستور سے کچھ زیادہ دو تاکہ تمہاری شرافت ظاہر ہو اور وہ تمہاری عزت کریں، کوئی چیز پیشہ ور اور دستکار کے سپرد نہ کرو بلکہ اس کے پاس رکھو جس پر تمہیں اعتماد ہو غلہ وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ درہم و دنانیر کو نہ تولو، روپیہ پیسہ کو شمار نہ کرو بلکہ دوسروں پر اعتماد رکھو دنیا کی اہل علم کے لئے تحقیر کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے بہتر ہے اپنے امور میں دوسروں کو شریک کرو تاکہ علم حاصل کرنے کے لئے کچھ وقت بچ جائے خبردار! بیوقوفوں اور جو فن مناظرہ سے واقف نہ ہوں اور اہل علم کے دلائل کو نہ سمجھیں۔ طلب جاہ کے لئے کوشاں ہوں اور تمہارے شرمندہ کرنے کے لئے مسائل یاد کریں ان سے ہرگز بات نہ کرو، اس لئے کہ اگر وہ تمہیں حق بجانب سمجھیں گے تب بھی پر واہ نہ کریں گے جب رُزسکے پاس جاؤ تو ان سے بلند اور بالا جگہ نہ بیٹھو، جب تک تم کو وہ اس جگہ

نہ بٹھائیں جب کسی قبیلہ میں پہنچو تو جب تک وہ تمہیں امام نہ بنائیں نماز نہ پڑھانا تمام
 میں صبح اور دوپہر کو داخل نہ ہو تفریح گاہ میں نہ جاؤ۔ مظالم سلطان پر حاضر نہ ہونا ہاں
 جب یہ یقین ہو کہ تمہاری بات سن لی جائے گی تو مضائقہ نہیں خبردار مجلس میں غضبناک
 نہ ہونا، عوام میں قصہ گوئی نہ کرنا، اس لئے کہ قصہ گو جھوٹ سے نہیں بچ سکتا۔ جب
 کسی اہل علم کے اعزاز میں کوئی مجلس علم منعقد کرو تو اس کے استقبال کے لئے ہر نفس
 نفیس خود حاضر ہونا، اور جو کچھ معلوم ہو بیان کرنا اور نہ نہیں تاکہ تمہاری وجہِ درگی کی
 وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں اور آنے والے کو تم جیسا عالم تصور کریں حالانکہ وہ
 اس صفت سے موصوف نہ ہوگا جس کے تم مالک ہو۔ کسی آدمی کو مستند اور بڑے بٹھاؤ تاکہ
 وہ تمہارے سامنے درس دے بلکہ اپنے شاگردوں کو اس کے پاس چھوڑ دو تاکہ
 وہ اس کے علم کا امتحان لے سکیں، مجلس وعظ اور اس مجلس میں جسے تیرے اعزاز
 یا تیرے تزکیہ یا تیرے متعلقین کے تزکیہ کے لئے منعقد کی ہو نہ جانا (کہ جب تک اس صورت
 میں صرف وہ آدمی رہا اور نمود کے لئے اور اظہارِ مشیخت کے لئے ایسا کر رہا ہو
 اس سے فائدہ نہ ہوگا) نکاح کے معاملات کو اپنے محارم کے نکاح خواہاں ہی طرح منعقد
 اور جنازہ کی نماز کو اسکے مستحق کیلئے چھوڑ دو (کہ وہی نماز پڑھائے) جو آدمی تمہارے لئے دعا
 کرے اس کو فراموش نہ کرنا، میری اس نصیحت کو قبول کرو جس کو میں نے تمہاری اور
 تمام مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے کے لئے کہا ہے۔

نصیحتیں
 ۱۔ جس وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کیلئے تیار ہو جاؤ
 ۲۔ روزہ اور تلاوت قرآن کی عادت ڈالو۔

۳۔ کبھی کبھی قبرستان کی طرف نکل جایا کرو۔

۴۔ لہو و لب سے پرہیز کیا کرو۔

۵۔ پڑوسی کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔

۶۔ تقویٰ اور امانت کو فراموش نہ کرو۔

۷۔ جس خدمت کے انجام دینے کی قابلیت نہ ہو اسے برگزمت قبول کرو۔

۸۔ اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موید ہو تو اس کی غلطی کا اعلان نہ اظہار کرو تا کہ عوام کو اس کی تقلید کی جرات نہ ہو سکے۔

۹۔ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھو

۱۰۔ جو آدمی کچھ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دیدو اپنی طرف سے کچھ

اضافہ مت کرو۔

۱۱۔ شاگردوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ دیکھنے والے ان کو تمہاری

اولاد خیال کریں۔

۱۲۔ جو بات کہو خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت

دے سکوئے

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں ایسی طب نہ بتلاؤں جس میں اطباء کو اختلاف نہ ہو اور ایسا علم نہ سکھاؤں جس میں علماء کو اختلاف نہ ہو اور ایسی حکمت نہ تعلیم کروں جس میں حکما کو اختلاف نہ ہو عرض کیا، ضرور فرمائیے! تو آپ نے ارشاد فرمایا:

۱۔ طب یہ ہے کہ دسترخوان پر بھوک کی حالت میں بیٹھو! اور جب کچھ بھوک رہ جائے تو اٹھ جاؤ۔

۲۔ علم یہ ہے کہ جب کوئی دریافت کرے اور تمہیں معلوم نہ ہو تو کہو: اللہ اعلم

۳۔ حکمت یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے درمیان ہو اگر وہ کسی خیر میں لگے ہیں

تو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ اور اگر وہ شر میں لگے ہیں تو تم ان سے

علیحدہ ہو جاؤ۔

مقدمین میں سے ایک صاحب جن کی عمر بہت طویل تھی ان سے دریافت کیا

آپ کی عمر اتنی کیوں ہوئی؟ فرمایا جب ہم پکاتے ہیں تو خوب پکاتے ہیں اور جب چاتے ہیں تو خوب چاتے ہیں اور پیٹ کو خوب نہیں بھرتے، اور امام زہری نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ پانچ چیزوں سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔

۱۔ کھٹا سب کھانے سے، ۲۔ رُکے ہوئے پانی میں پشیا ب کرنے سے، ۳۔ گڑی کے پیچھے سینگلی لگوانے سے، ۴۔ جوئیں مٹی پر ڈال دینے سے، ۵۔ چوہوں کا جھوٹا پانی پینے سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبروں پر جو کتبہ لگا رہتا ہے اسے پڑھنے سے اور عورتوں کے درمیان رہنے سے، دوادلوں کے درمیان چلنے سے بھی نسیان پیدا ہو جاتا ہے۔

یزید رقاسی نے کہا یہ پانچ چیزیں پانچ آدمیوں کیلئے مناسب نہیں ہیں۔

۱۔ جھوٹا امیروں کے لئے ۲۔ حوص زائدوں کے لئے۔

۳۔ نادانی نگہبانوں کے لئے ۴۔ نخل مالداروں کے لئے

۵۔ مالدار ہونا فیروں کے لئے۔

اور حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اے بیٹے!

۱۔ ضروریات کو اچھے طریقے سے حاصل کرنا نصف علم ہے۔ ۲۔ دوستوں سے محبت کرنا

نصف عقل ہے۔ ۳۔ اور معاش میں تقدیر پر بھروسہ کرنا نصف کسب ہے۔ ۴۔ اور ڈرایا

اے بیٹے! جب تم کسی قوم کے پاس تادم بھیجو تو عقلمند کو بھیجو یا پھر خود جاؤ۔ اور اٹھ آدمی ایسے

ہیں کہ اگر انکی تواریخ ہو جائے تو انکو اپنے اوپر ہی ملامت کرنا چاہیے

۱۔ بلا بلائے کسی کے دسترخوان پر پہنچ جانا۔ ۲۔ صاحب خانہ پر حکم کرنے والا

۳۔ دشمنوں سے خیر کی امید رکھنے والا۔ ۴۔ ذلیل آدمی سے بھلائی کی امید رکھنے والا

۵۔ بادشاہ کو ذلیل سمجھنے والا۔ ۶۔ ایسی مجلس میں شریک ہونا جس کا اہل نہیں ہے

۷۔ ایسی بات کو سننے کے ورپے ہونا کہ جسکو سنانا نہیں چاہتے۔

۸۔ دو آدمیوں کی باتوں میں دخل دینے والا۔ (یہ نصاب بتان ابواللیث سمرقندی سے ماخوذ ہیں۔ یہ

پہلے فقیم کتاب ہے اسکا ترجمہ ہم نے کیا ہے جو تقریباً اسلامی علوم اور معاشرت کے نام سے شائع ہو گا۔)

۹۔ شکر کہ اس نامہ بعنوان رسیدہ پیشتر از عمر بیاباں رسیدہ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۶	قرآن پاک میں مندرجیات زمانہ	۳	اپنی بات
۷۰	خون کے انجکشن	۸	شعار کا تعارف
۷۰	خون کی تجارت	۱۳	قرآن پاک
۷۰	اعضار کی تبدیلی	۱۳	آیات احکام
۷۲	دوسرا معارف ربانی	۲۱	خصوصیات آیات
۷۶	سنت شریفہ کی آئینی حیثیت	۲۶	ترتیب قرآن
۷۶	قرآن پاک سے تائید	۳۵	قرآن اور منکر نبوی
۸۰	قرآن اور سنت کا ربط	۳۶	قرآن پاک ہندی میں
۸۱	ظن غالب کا معاملہ	۴۱	اشاعت دین
۸۲	انکار حدیث پر دلائل	۴۲	اسلام کا نظام حکومت
۸۲	جھوٹی روایات	۴۳	تاریخی پس منظر
۸۶	حضرات صحابہ رض	۴۴	اسلام کا طرہ امتیاز
۸۸	حضرات تابعین	۴۶	حکام کا محاسبہ
۹۰	دوسری صدی	۴۸	مسلمان حاکم
۹۱	فخر اٹھ امام ابوحنیفہ	۵۱	منارہ لور
۹۳	فقہ حنفی اور حدیث	۵۲	اسلام کا معاشی نظام
۹۸	سنت صحابہ رض	۶۰	ادھار اور سودی قرض
۹۸	مقام صحابہ رض	۶۱	قرآنی ہدایات
۹۹	خلفاء راشدین کی سنت	۶۲	قرض کی اہمیت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۸	جاسوسی کا حکم	۱۰۴	اہل افتار صحابہ رضی
۱۲۹	جنگی تیدی	۱۰۵	اقوال صحابہؓ اور ابو حنیفہؒ
۱۳۲	تیسری بڈیا و کعبۃ اللہ	۱۰۸	سنت شریفہ اور اصول حکمرانی
"	بیت اللہ کی عظمت	۱۱۰	حکام کو ہدایت
۱۳۵	مختصر تاریخ	۱۱۲	جنگی قوانین
۱۳۸	تحویل قبلہ کا حکم	۱۱۳	شکر کو ہدایات
۱۴۰	ملت ابراہیمی	۱۱۳	جنگی مشقیں
۱۴۵	چوتھا شعار نماز	۱۱۵	سنت شریفہ اور قانون بزم و نماز
۱۴۶	نماز دین کا ستون ہے	۱۱۶	غلام کا قتل
۱۴۸	نماز باجماعت	"	مقتول کا ولی
۱۴۹	اقامت دین	۱۱۷	باندی کا قتل
۱۵۰	نماز اور امامت	۱۱۸	حاملہ عورت کا قتل
۱۵۵	اجتماعیت سے اجماع تک	"	اجتماعی جرمانہ
"	اجماع کا ثبوت	۱۱۹	ڈوب کر مر جانا
"	اہل نظاہر	۱۲۰	سوتیلی ماں سے نکاح
۱۵۶	انام کا مسلک	۱۲۱	دانت کا قصاص
۱۵۸	روافض کا مساک	۱۲۲	کاٹ لینا
۱۵۹	اہل سنت کا مساک	"	حدّ زنا
۱۶۱	اجماع کی چند مثالیں	۱۲۴	شراب نوشی کی حد
"	خلافت مدنیٰ اکبر رضی	۱۲۵	چوری کی سزا
"	بیع ام ولد	۱۲۶	گالی دینا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۵	ذبیحہ بلا تسمیہ	۱۶۲	جمعہ کی اذانِ اول
۲۲۶	مشینری کا ذبیحہ	"	موجودہ زمانہ میں رویت ہلال
۲۲۹	یورپ اور امریکہ کا ذبیحہ	۱۶۵	فرائض ہلال کیٹی
۲۳۴	رویت ہلال اور تقریبات	۱۶۷	چوتھا ماخذ قیاس
۲۵۶	رویت ہلال اور جتربیاں	۱۶۸	قیاس کا ثبوت
۲۵۷	گھڑی گھنٹوں سے استدلال	۱۷۱	قیاس کی تعریف اور مثالیں
۲۶۲	رویت ہلال اور ریڈیو	۱۷۳	قیاس کی شرائط
۲۷۳	اختلافی اصول	۱۷۸	قیاس کے متعلق ضروری امور
۲۷۴	استحسان	۱۸۱	عقل کا بیان
۲۸۰	گذشتہ شریعتیں	۱۸۲	اہلیت
۲۸۷	تقابلی مطالعہ	۱۸۳	حقوق کا بیان
۲۸۹	امتيازات	۱۸۵	انعام حقوق اللہ
۲۹۹	از وضو تا دراشت	۱۸۶	عوارضات کا بیان
۳۰۰	فروق کا بیان	۱۸۷	عوارضات سادی
۳۰۷	از وضو تا عتاق	۱۹۳	عوارض کسبی
۳۰۹	رہنہ اصول از عا	۱۹۶	احکامات مشروعہ
۳۶۲	تا عا	۱۹۸	سنت اذان
۳۶۳	فوائد علمیہ	۱۹۹	اصطلاحی الفاظ
۳۶۹	وصیت امام ابوحنیفہ	۲۰۱	چند علمی مباحث
		۲۰۲	برطانیہ میں اوقات باز
		۲۱۲	" " " روزہ

تالیفات مفتی عزیز الرحمن صاحب بھوری

۱۔ سیرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم

سیرت پاک پر عربی، انگریزی، فارسی، اردو ہر زبان میں بیشمار کتابیں ہیں جو دنیا کے چہر چہر پر ملتی ہیں یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا ہماری کتاب سیرت رسالت میں جو خصوصیات ہیں ہندوستان اور پاکستان کی اردو زبان میں کسی کتاب کو وہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں (۱) یہ کتاب سن کے اعتبار سے مرتب ہے ہر سن کو مستقل ایک بڑے باب کی صورت دی گئی ہے (۲) ہر سن میں جس قدر واقعات ہوئے ہیں انکو ترتیب وار لکھ دیا گیا ہے (۳) ہر واقعہ کو مستند حوالہ کے ساتھ لکھا گیا ہے (۴) جو مباحث بحث طلب ہیں ان پر سیر حال بحث کی گئی ہے (۵) حاشیہ میں قرآن پاک کی بہت سی سورتوں کا سن نزول لکھ دیا گیا ہے (۶) حالات حاضرہ اور جدید مسائل پر سیرت پاک کی روشنی میں رہنمائی کی گئی ہے۔ غرضیکہ یہ کتاب بہت سی خوبیوں کی حامل ہے صفحات ۶۷۲ جلد نہایت خوش نام قیمت مجلد ۳ روپے

۲۔ سیرت اصحاب النبیؐ

یہ سیرت رسالت کا دوسرا حصہ ہے کہ جس میں اولاً فضائل صحابہ پر اتنا بیش قیمت مقدمہ ہے کہ آج تک آپ نے ملاحظہ نہ کیا ہوگا۔ با بارتق ہندی صحابی ہیں یا نہیں اس کی پوری تفصیل۔ خلفا رابعہ کے تفصیلی حالات اور ان پر اتنے مؤدب پیرایہ میں تبصرہ ہے کہ موافقین و مخالفین ہر مسلک کا آدمی بے اختیار داد دیتا ہے۔

طباعت دیدہ زیب صفحات ۴۰۰ اس وقت زیر طبع ہے عنقریب شائع ہو جائیگی۔

۲- حیات امام اعظم ابوحنیفہ

یہ کتاب امام اعظم ابوحنیفہؒ پر ایک کامیاب ریسرچ ہے علمائے ہند نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب بوزہر، مہری اور شبلی نعمانی کی کتاب سے بہت زیادہ بہتر ہے دنیا کے بیشتر ملکوں میں پہنچ چکی ہے اور اب تک متعدد ڈائٹیشن ختم ہو چکے ہیں۔ قیمت:۔ دس روپے۔

۳- تذکرہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب امیر تبلیغ

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب سابق امیر تبلیغ کی زندگی کے تفصیلی حالات انگلینڈ، چین، جاپان اور امریکہ میں اشاعت اسلام اور تبلیغی عمل کی برکات اب تک متعدد ڈائٹیشن ختم ہو چکے ہیں۔ سیکرٹوں اخبارات نے اسی کتاب سے اخذ کردہ مضامین کو شائع کیا ہے۔ اب اضافوں اور جدید ترتیب کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ قیمت: دس روپے

۵- ولی کامل شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی زندگی کے تفصیلی حالات بے انہما مقبول کتاب متعدد ڈائٹیشن ختم ہو چکے ہیں قیمت: ۶/۵

۶- مخدوم صاحب کلیری حضرت مخدوم علی احمد صاحب کلیری کے تحقیقی حالات متعدد اعتراضات کے جوابات۔ صاحب صاحب کے سلسلہ میں

مستند اور حریف آخر کتاب۔ ہدیہ تین روپے
۷- تفسیر رشیدی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے تفسیری افادات، تاجیون کی تفسیر احمدی کی طرح قرآن پاک کے معرکہ الآراماں پر تفسیری ترتیب کے ساتھ لاجواب کتاب ہدیہ، تین روپے

۸- زاو المعاد کا اردو ترجمہ یہ کتاب سترہ صفحات پر مشتمل ہے سیرت خیر العباد کے نام سے شائع ہو چکی علامہ ابن قیم کے قلم سے سیرت پاک پر بہترین کتاب دوحہ طبع ہو چکے ہیں۔

۹۔ اسلامی علوم اور معاشرت

امام فقہ ابو اللیث سمرقندی کی کتاب بستان (۳۷۳ھ) کا ترجمہ اور اس پر عالمانہ اور محققانہ حواشی۔ یہ قلمی کتاب تھی جس کو اردو کا لباس پہنایا گیا ہے اسلامی علوم اور معاشرت پر اتنی نئی اور عجیب و غریب معلومات آپ کو سیکڑوں کتاب میں پڑھنے کے بعد بھی حاصل نہ ہونگی۔ علماء و طلباء اور عوام ہر ایک ہی کے لئے مفید اور لاجواب کتاب ہے۔ کتابت عکسی فوٹو آفسیٹ پر جلد خوشنما حسین صفحات ۱۰۰، زیر طبع ہے عنقریب منظر عام پر آجائے گی۔

۱۰۔ تاریخ الاحکام

قرآن پاک کی تمام سورتوں کا سن نزول اور پھر اسلام کے تمام ابواب فقہ اور حدیث کی تاریخ سیرت، اور قرآن پاک، احادیث اور فقہ پر اور فقہ کے تمام مسائل کی تاریخ اور پھر ان کی تاریخی ترتیب، اس موضوع پر اسلام میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ زیر طبع ہے ابھی انتظار فرمائیں۔ صفحات تقریباً چار سو سے زائد۔

ملنے کا پتہ

مدنی زار التالیف۔ بجنور یوپی

تالیفات مفتی عزیز الرحمن صاحب

حیات امام اعظم ابو حنیفہ

جدید تحقیقات کی روشنی میں ریسرچ کے معیار میں
نئی اور حسین ترتیب کے ساتھ قیمت - ۸/۵۰

تذکرہ شیخ الہند

سیاست حاضرہ میں دلچسپ اور عمدہ کتاب
پڑانے انبہارات اور خطوط کی روشنی میں قیمت - ۵/-

مخدوم صابر کلیری

بالکل نئی تحقیقات - ریسرچ کے معیار پر
عمدہ رسالہ - قیمت - ۲/-

ولی کامل

شیخ و محدث مولانا محمد زکریا صاحب پوری کے
حالات زندگی انکی آپ بیتی کو زیادہ بہتر قیمت - ۵/۵۰

تذکرہ مشائخ دیوبند

ہندوستان کے آکار مشائخ طریقت کے عمدہ حالات
کئی ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں - قیمت - ۸/۵۰

سوانح حضرت جی

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اتریلیخ کے وہ
حالات جو طویل کتابوں میں نہیں ہیں قیمت - ۴/-

سیرت رسالت مآبہ ﷺ

۱۹۵۵ء کے محدث جلیل علامہ سید جمال حسینی
سلسلہ تراجمہ اور اس پر حواشی

کتابیں چار جلدوں -

وصف صاب

قرآن اور احادیث اور سیرت، تاریخ کی
کتابوں سے اخذ - قیمت - ۲/-

تفسیر رشیدی

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے
تفسیری افادات - جدید کارنامہ قیمت - ۳/-

ترجمہ زاد المعاد

علامہ ابن قیم کی زاد المعاد کا ترجمہ کامل چار جلدوں
میں - پہلی جلد - ۸/۵۰ - قیمت زیر طبع

الفاس قدسیہ

مولانا سید حسین احمد صاحب نی کی سیرت قیمت - ۴/-

مجتب وائلے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتبت لکھنے والوں کے
مجتبت بھرے واقعات - قیمت - ۱/۵۰

سیر اصحاب النبی

روقت الاحباب کا مسرہ حصہ ہر جلد میں خلفاء راشدین کے مستند اور
تفصیلی حالات سادہ زبان میں ترجمہ اور اس پر حقائق و بیانات اور حواشی
ملائمہ پر حقائق و تنقید اس طرح کے نماندین ناقدین بھی استدلال سہمی اور قیمت کو تسلیم کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں